Ahlul Haqq:

Tafsir Potongan Ayat

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

Dari Surah Ali Imran Ayat 64

Al-Faqir Ila ‘Auni Rabbihi Mohd Roslan Bin Abdul Ghani

Contents

... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ (Ali Imran:64).....3

Muqaddimah Mendalam: ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64).....5

Subbab 1: Makna Linguistik أَرْبَابًا – Dari Rububiyyah kepada Ketuanan Mutlak.....10

Subbab 2: مِّن دُونِ اللَّهِ – Frasa Penafian Total.....15

Subbab 3: Struktur Sosial Tanpa Arbab.....20

Subbab 4: Arbab dalam Bentuk Agama.....26

Subbab 5: Arbab dalam Bentuk Politik dan Ideologi.....31

Subbab 6: Dimensi Psikologi – Hamba kepada Persepsi Manusia.....36

Subbab 7: Perbezaan Antara وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا dan وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْـًٔا 41

Subbab 8: Jamak أَرْبَابًا dan Realiti Fragmentasi Tauhid.....46

Subbab 9: Tauhid sebagai Pembebasan Manusia.....51

Subbab 10: Ujian Halus – Bila Ketaatan Bertukar Menjadi Pengabdian 56

Penutup Bab.....60

Tiada syirik dalam ibadah. Tiada ketuanan dalam ketaatan.....60

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٦٤

... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64).

• إعراب القرآن- مركز تفسير:
وَلَا: الْوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(لَا) حَرْفُ نَفْيٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
يَتَّخِذَ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعْطُوفٌ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.
بَعْضُنَا: فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ، وَ(نَا) ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافٌ إِلَيْهِ.
بَعْضًا: مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.
أَرْبَابًا: مَفْعُولٌ بِهِ ثَانٍ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.

مِنْ: حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
دُونِ: اسْمٌ ظَرْفِيٌّ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ
اللَّهِ: اسْمُ الْجَلَالَةِ مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.

تفسير مقاتل بن سليمان - 150هـ: { ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله } ، لأنهم اتخذوا عيسى ربا.

تفسير كتاب الله العزيز للهروي - 300 هـ: أما قوله : { وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُون اللهِ } فقد ذكروا أن عدي[526] بن حاتم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال : يا عديّ ، ألق هذا الوثن من عنقك . قال : وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى انتهى إلى هذه الآية : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُون اللهِ } . . [التوبة : 31] فقلت : إنا لا نتخذهم أرباباً من دون الله . فقال النبي عليه السلام : أليسوا يحلّون لكم ما حرّم الله عليكم فتستحلونه ، ويحرّمون عليكم ما أحلّ الله لكم فتحرّمونه ؟ قلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم[527] .

[3:64] Basmeih

... dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah ...

Muqaddimah Mendalam: ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64)

Ayat ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) ini adalah sebuah deklarasi tauhid sosial yang luar biasa, di mana Allah secara langsung menegaskan bahawa tiada seorang pun manusia berhak menjadi sumber ketaatan mutlak selain-Nya. Lafaz أَرْبَابًا dalam bentuk jamak memberi isyarat bahawa ancaman ini bukan bersifat tunggal tetapi pelbagai; ia boleh muncul melalui pemerintah, tokoh agama, ideologi, sistem sosial, atau bahkan hawa nafsu yang dikultuskan (dipuja, diagungkan, atau disakralkan secara berlebihan, hingga melampaui batas biasa). Secara linguistik, kata kerja يَتَّخِذَ menunjukkan tindakan aktif manusia yang memilih untuk mengangkat arbab selain Allah. Maka ayat ini bukan sekadar larangan ritual, tetapi penolakan terhadap semua bentuk penghambaan tiruan, menegaskan hak eksklusif Allah sebagai Rabb sejati.

Ayat ini membina asas kebebasan rohani yang hakiki. Apabila manusia memahami bahawa hanya Allah yang layak menjadi Rabb, jiwa mereka tidak lagi terikat pada tekanan sosial, pengaruh politik, atau populariti manusia sebagai pengukur kebenaran. Inilah kemerdekaan mutlak yang menegaskan bahawa setiap ketaatan kepada makhluk, walaupun zahirnya dianggap wajar, berpotensi menjadi bentuk pengambilan arbab secara halus. Dengan cara ini, ayat ini

mendidik manusia untuk memeriksa setiap tindakan, keputusan, dan pengaruh yang diterima, agar kesemua itu kembali kepada wahyu, bukannya kepada pengagungan makhluk lain.

Secara epistemologi, ayat ini menuntut pemurnian sumber ilmu. Tiada manusia yang maksum selepas Rasulullah, maka setiap pandangan, fatwa, atau nasihat manusia mesti dikaji dan dinilai berdasarkan wahyu. Apabila seseorang menerima pandangan manusia secara mutlak tanpa semakan, ia serupa dengan mengangkat manusia sebagai arbab. Maka ayat ini bukan sekadar menekankan tauhid, tetapi turut membentuk budaya intelektual dalam masyarakat bertauhid, di mana kritisisme (sikap atau aliran pemikiran yang menekankan kritik sebagai asas penilaian), semakan dalil, dan pengembalian kepada wahyu menjadi norma, menghalang pembentukan autoriti rohani yang mutlak.

Dari sudut psikologi, manusia secara semula jadi mencari figur untuk dijadikan sandaran keputusan hidup. Ayat ini mendidik jiwa supaya tidak bergantung secara mutlak kepada makhluk. Ketaatan mutlak terhadap manusia boleh mengikis keaslian hubungan dengan Allah, menjadikan hati takut kehilangan redha manusia lebih daripada takut kehilangan redha Allah. Konsep arbab kecil ini boleh hadir dalam bentuk ketundukan batin, di mana walaupun secara zahir

seseorang tidak menyembah manusia, hatinya tetap bergantung pada pengiktirafan atau persetujuan mereka.

Lafaz ... مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) adalah pengukuhan bahawa sebarang bentuk pengangkatan arbab adalah pengurangan terhadap hak-hak Allah. Secara teologis, ini menegaskan bahawa pengabdian atau ketaatan yang disandarkan kepada manusia atau makhluk lain, walaupun atas nama agama, adalah bentuk syirik halus. Ayat ini mengajarkan bahawa tauhid bukan sekadar mengakui Allah di lisan, tetapi mempraktikkan pengakuan itu dalam setiap keputusan, struktur sosial, dan relasia antar manusia, memastikan tiada sesiapa berhak menentukan kebenaran mutlak selain dari Allah.

Dari sudut politik, ayat ini adalah deklarasi anti-totalitarianisme spiritual (satu sikap atau falsafah yang menolak segala bentuk penguasaan mutlak dalam ruang rohani). Pemerintah dan pemimpin dihormati, tetapi tidak boleh disembah atau ditaati secara membuta tuli. Inilah asas masyarakat bertauhid: walaupun terdapat hierarki sosial, ketaatan mutlak hanya untuk Allah. Sistem ini menghalang lahirnya diktator rohani yang memanipulasi agama untuk kepentingan diri. Tiada figur manusia yang boleh dijadikan pusat mutlak kebenaran; semua kekuasaan, sama ada formal atau informal, mesti sentiasa diperiksa melalui wahyu.

Dari sudut pendidikan, ayat ini menekankan prinsip kritis dan integriti intelektual. Murid harus menghormati guru, tetapi tidak mengkultuskan mereka. Guru hanyalah pembimbing kepada Allah. Pendidikan yang berasaskan wahyu memastikan bahawa ilmu disampaikan untuk membentuk tauhid sejati, bukan mencipta pengabdian manusia. Ketika murid mengikuti garis panduan guru, mereka mesti tetap kembali kepada prinsip wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak, bukan mengangkat guru sebagai arbab.

Ayat ini menyingkap dimensi hati manusia secara mendalam. Seseorang boleh tunduk secara zahir, tetapi hatinya mungkin bergantung pada redha manusia, bukan Allah. Ketergantungan semacam ini adalah bentuk syirik halus. Dengan menekankan larangan يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا, Allah mengajarkan pentingnya menilai dan menyucikan niat dalam setiap hubungan sosial, memastikan bahawa setiap ketundukan adalah kerana Allah semata, bukan untuk memuaskan ego, kedudukan, atau pengaruh manusia lain.

Dalam konteks dakwah, ayat ini menjadi panduan etika dakwah. Pendakwah tidak boleh menempatkan diri mereka sebagai pusat kebenaran mutlak. Mereka hanyalah penyampai wahyu. Jika dakwah berubah menjadi dominasi sosial, pengaruh peribadi, atau kuasa politik, ia akan mengikis roh tauhid dalam masyarakat. Ayat ini menegaskan bahawa setiap pengajaran,

walaupun disampaikan oleh individu berilmu, mesti dikembalikan kepada Allah sebagai Rabb sejati dan sumber kebenaran.

Ayat ini membangun asas keadilan sosial. Apabila tiada manusia menjadi arbab, semua manusia berdiri sama di hadapan hukum Allah. Tiada kasta rohani atau sosial yang kebal daripada semakan wahyu. Hal ini menegaskan prinsip egalitarian: perbezaan ilmu, kuasa, dan status diiktiraf, tetapi ketuhanan hanya satu. Tiada manusia berhak menuntut ketaatan mutlak. Masyarakat yang berasaskan ayat ini menumbuhkan kesedaran kritis, semakan dalil, dan penghormatan tanpa pengkultusan.

Ayat ini juga menegur kecenderungan umat manusia menjadikan tradisi sebagai ukuran mutlak. Tradisi dihormati, tetapi tidak boleh menjadi sumber ketaatan yang menggantikan Allah. Apabila hukum adat, fatwa tokoh, atau pandangan masyarakat dikultuskan sehingga menjadi arbab kecil, ia melanggar prinsip tauhid. Allah menuntut setiap tindakan, hukum, dan keputusan kembali kepada wahyu. Dengan cara ini, manusia dilatih menimbang setiap amalan melalui neraca ketuhanan, bukan melalui norma sosial semata-mata. Ayat ini menanamkan kesedaran bahawa tradisi hanyalah pedoman manusiawi yang harus selari dengan prinsip tauhid, bukan pengganti hak eksklusif Allah.

Dari perspektif sejarah, penyelewengan agama sering bermula apabila manusia

mengangkat tokoh sebagai pusat mutlak kebenaran. Ayat ini hadir sebagai koreksi sosial dan rohani. Ia menegaskan bahawa setiap kuasa, autoriti, dan kedudukan, walaupun diberikan penghormatan wajar, tidak boleh mengubah manusia menjadi arbab. Rasulullah menekankan bahawa tiada manusia yang maksum selepas beliau; oleh itu, pengabdian mutlak terhadap manusia adalah bentuk pengkhianatan terhadap tauhid. Ayat ini menjadi peta untuk mencegah kejatuhan moral dan spiritual dalam masyarakat, menjaga keseimbangan antara disiplin sosial dan kemurnian akidah.

Secara falsafah sosial, ayat ini menolak hierarki mutlak di antara manusia. Perbezaan ilmu, kuasa, dan status tetap diiktiraf, tetapi hanya Allah satu-satunya Rabb. Tiada manusia berhak menentukan kebenaran mutlak. Hal ini melahirkan masyarakat yang berpandukan wahyu sebagai asas pengadilan, bukan dominasi sosial atau politik. Dengan prinsip ini, demokrasi sosial dan intelektual dapat berkembang tanpa menimbulkan pengkultusan individu. Kesemua interaksi manusia dibingkai oleh prinsip bahawa ketaatan mutlak hanyalah hak Allah, membebaskan jiwa dari dominasi manusiawi yang halus dan sistemik.

Ayat ini menyingkap dimensi rohani yang mendalam: syirik tidak hanya berupa penyembahan patung atau ritual luar, tetapi juga hadir dalam bentuk pengabdian membuta tuli

kepada manusia. Ketika manusia takut kepada hukuman sosial, kehilangan popularity, atau pengiktirafan manusia lebih daripada takut kepada Allah, ia menjadi bentuk arbab batin. Ayat ini menuntun manusia memeriksa niat terdalamnya, memastikan bahawa ketaatan zahir dan batin sejajar dengan pengabdian kepada Allah. Inilah pengajaran rohani yang paling halus: membezakan antara takut kepada Allah dan takut kepada makhluk.

Dalam dimensi pendidikan dan pengajaran, ayat ini menekankan bahawa guru, pemimpin, dan ulama adalah pembimbing, bukan arbab. Ketaatan murid atau pengikut harus bersyarat: ia mengikuti panduan yang selaras dengan wahyu. Pengangkatan guru sebagai arbab boleh mengubah proses pendidikan menjadi mekanisme pengabadian manusia, bukan pembentukan tauhid sejati. Ayat ini menanamkan kesedaran kritis dalam hati murid, bahawa hormat kepada guru adalah penghormatan kepada ilmu dan wahyu, bukan penghormatan mutlak kepada individu.

Dalam konteks politik, ayat ini mengingatkan bahawa legitimasi pemerintah dan pemimpin bersifat relatif terhadap wahyu. Penguasa dihormati kerana menegakkan keadilan dan memimpin sesuai syariat, tetapi tidak boleh dijadikan arbab. Ketaatan mutlak kepada pemerintah tanpa semakan wahyu adalah bentuk syirik sosial. Ayat ini menekankan keseimbangan

antara kepimpinan dan kemurnian tauhid: kuasa manusia ada batasnya, tetapi hak dan ketaatan mutlak hanya untuk Allah. Prinsip ini mencegah penindasan rohani dan dominasi sosial yang menutup kebebasan intelektual dan moral.

Ayat ini juga menyentuh dimensi sosial dan psikologi kolektif. Dalam masyarakat, manusia cenderung membentuk kultus pemimpin, pemujaan terhadap tokoh, atau pengagungan sistem sosial. Dengan larangan يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا, Allah membebaskan masyarakat dari dominasi psikologi kolektif ini. Setiap individu diingatkan untuk menilai kebenaran secara mandiri dengan wahyu sebagai rujukan, bukan bergantung pada opini atau kekuatan kelompok. Hal ini menanamkan kesedaran sosial bahawa keadilan dan ketaatan hanya berpaksikan hakikat ketuhanan.

Dari perspektif etika, ayat ini menekankan integriti moral. Seseorang yang mengangkat manusia sebagai arbab akan kehilangan kebebasan moral. Keputusan hidup menjadi terikat pada penilaian manusia, bukan wahyu. Ayat ini menekankan pentingnya otonomi etika: setiap tindakan, ucapan, dan keputusan harus diselaraskan dengan ketundukan kepada Allah, bukan tekanan sosial atau politik. Dengan cara ini, masyarakat bertauhid menjadi ruang di mana moral dan hukum tidak dikuasai individu, tetapi selaras dengan prinsip wahyu.

Secara rohani, ayat ini mengajarkan introspeksi mendalam. Seseorang mesti menanyakan pada dirinya: siapa yang sebenarnya menguasai hatiku, pikiranku, dan tindakanku? Adakah ia Allah atau manusia? Jawaban pertanyaan ini menentukan kesucian tauhid. Pengabdian tiruan kepada manusia sering tersembunyi, tetapi berbahaya bagi hubungan dengan Allah. Ayat ini menanamkan kewaspadaan rohani yang menuntut kebersihan niat, menjaga qalbu agar setiap tindakan dan ketaatan tetap kembali kepada Allah, bukan kepada figur manusia atau norma sosial yang dikultuskan.

Akhirnya, potongan ayat ini adalah deklarasi pembebasan hakiki: tiada tuhan selain Allah, dan tiada manusia berhak menjadi tuhan kecil dalam kehidupan orang lain. Ia adalah seruan untuk kembali kepada tauhid yang murni, membebaskan manusia dari segala bentuk pengabdian tiruan, sosial, politik, atau batin. Ayat ini menanamkan kesedaran akan hakikat eksklusif Allah sebagai Rabb, memastikan setiap struktur sosial, pendidikan, politik, dan hubungan manusia selaras dengan prinsip tauhid. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip ini, manusia mencapai kebebasan spiritual dan sosial, menghidupkan tauhid dalam setiap aspek kehidupannya.

Subbab 1: Makna Linguistik أَرْبَابًا – Dari Rububiyyah kepada Ketuanan Mutlak

Perkataan رَبّ dalam bahasa Arab bukan sekadar gelaran, tetapi satu konsep yang sarat dengan lapisan makna yang menyentuh akar kewujudan manusia. Ia mengandungi erti pemilik yang berhak sepenuhnya, penguasa yang ditaati, pengatur yang menentukan susunan, pendidik yang membentuk pertumbuhan, dan pemelihara yang menjaga kesinambungan. Setiap makna ini berjalin dalam satu simpulan yang menunjuk kepada kuasa menyeluruh terhadap sesuatu entiti. Apabila lafaz ini disandarkan kepada Allah, ia membawa makna kesempurnaan mutlak. Namun apabila ia dipindahkan kepada manusia, walaupun secara kiasan, ia mengisyaratkan bahaya pengalihan hak yang bukan miliknya.

Apabila رَبّ dijamakkan menjadi أَرْبَابًا, makna asalnya tidak sekadar berganda secara bilangan, tetapi terpecah secara struktur kuasa. Jamak di sini melukiskan suasana di mana pusat-pusat autoriti menjadi berbilang, setiap satu menuntut kesetiaan dan kepatuhan tersendiri. Dari sudut bahasa, perubahan bentuk mufrad kepada jamak memberi kesan psikologi bahawa kuasa yang sepatutnya tunggal telah dipecahkan kepada banyak tangan. Inilah gambaran fragmentasi rububiyyah dalam ruang sosial dan pemikiran manusia. Lafaz jamak itu sendiri menjadi cermin kepada perpecahan kesetiaan batin.

Dalam potongan ayat ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) menafikan sebarang bentuk pengiktirafan terhadap rububiyyah manusia ke atas manusia lain. Perkataan يَتَّخِذَ menunjukkan satu proses pengambilan secara sedar, bukan sekadar terjebak tanpa niat. Ia menggambarkan keputusan dalaman untuk mengangkat seseorang ke satu darjat yang melampaui batas kemanusiaannya. Larangan ini bukan hanya terhadap penyembahan zahir, tetapi terhadap struktur ketaatan yang membentuk sistem nilai dan hukum dalam kehidupan.

Rububiyyah pada hakikatnya merangkumi hak menentukan halal dan haram, benar dan salah, baik dan buruk secara mutlak. Apabila manusia memberi kuasa ini kepada sesama mereka tanpa sandaran wahyu, maka berlakulah pemindahan wilayah ketuhanan kepada makhluk. Walaupun tiada sujud dilakukan dan tiada lafaz penghambaan disebut, hakikat batin tetap menunjukkan pengiktirafan kuasa mutlak kepada selain Allah. Di sinilah kehalusan makna ayat ini tersingkap; ia menyingkap bahaya yang tidak selalu kelihatan dalam bentuk ritual, tetapi tersembunyi dalam struktur pemikiran dan undang-undang.

Menjadikan seseorang sebagai rabb tidak semestinya dengan menamakannya tuhan, tetapi dengan memposisikannya sebagai sumber akhir keputusan moral. Apabila kata-katanya diterima

tanpa timbang tara wahyu, apabila pandangannya mengatasi nas, maka secara tidak langsung ia telah diangkat sebagai pusat rububiyyah kecil. Tafsiran analitik yang halus melihat bahawa pengambilan ini bermula dari hati yang mencari sandaran selain Allah. Hati yang lemah cenderung mencari figur kuat untuk dijadikan penentu arah, lalu terjerumus dalam pengiktirafan yang melampaui batas.

Perkataan بَعْضُنَا بَعْضًا menambah dimensi sosial dalam ayat ini. Ia tidak menyasarkan golongan tertentu sahaja, tetapi seluruh manusia dalam interaksi sesama mereka. Larangan ini bersifat universal, merentas hierarki, bangsa dan kedudukan. Ia menafikan konsep ketuanan mutlak manusia ke atas manusia lain. Dalam kerangka ini, Islam meruntuhkan segala bentuk absolutisme kemanusiaan. Tiada siapa berhak memonopoli kebenaran mutlak kecuali yang menerima wahyu dan tunduk sepenuhnya kepadanya.

Secara zhauqiyyah, ayat ini mengajak hati merasai getar kebebasan tauhid. Apabila hanya Allah sebagai Rabb, maka manusia terbebas daripada belenggu ketakutan terhadap makhluk. Pengiktirafan terhadap banyak arbab melahirkan jiwa yang sentiasa terpecah antara tuntutan berbeza. Setiap rabb kecil menuntut kesetiaan, lalu hati menjadi medan tarik-menarik. Tauhid mengembalikan kesatuan arah, memusatkan

segala keputusan kepada satu sumber yang tidak bercanggah dan tidak zalim.

Dari sudut analitik bahasa, penggunaan jamak mansub أَرْبَابًا dalam konteks larangan menunjukkan bahaya yang berulang dan berlapis. Ia bukan fenomena terpencil, tetapi kecenderungan berterusan dalam sejarah manusia. Setiap zaman melahirkan bentuk arbab tersendiri; ada yang berbentuk tokoh agama, ada yang berbentuk penguasa politik, ada yang berbentuk ideologi. Ayat ini melampaui ruang masa, menjadi prinsip asas dalam menjaga kemurnian tauhid daripada sebarang infiltrasi kuasa manusia.

Makna مِّن دُونِ اللَّهِ pula menegaskan garis pemisah yang jelas. Segala bentuk pengiktirafan kuasa mutlak selain Allah termasuk dalam larangan ini. Frasa ini bukan sekadar menyatakan selain, tetapi membawa makna pengasingan dan peminggiran. Apabila manusia dijadikan rabb, Allah secara implisit diletakkan di pinggir dalam ruang keputusan tersebut. Inilah tragedi halus yang kadangkala tidak disedari; lidah mengaku tauhid, tetapi struktur ketaatan meletakkan makhluk di hadapan wahyu.

Dalam kerangka pendidikan, rububiyyah Allah bermakna Dialah pendidik hakiki. Apabila manusia mengaku peranan mendidik, ia mestilah dalam batas perwakilan, bukan ketuanan. Seorang guru, pemimpin atau ulama tidak memiliki hak mutlak, tetapi hanya

menyampaikan dan menafsir dalam kerangka wahyu. Apabila peranan ini berubah menjadi sumber hukum yang tidak boleh dipersoalkan, maka perwakilan telah bertukar menjadi ketuanan. Ayat ini mengingatkan agar setiap autoriti sentiasa merujuk dan tunduk kepada sumber tertinggi.

Tafsiran isyariyyah melihat bahawa arbab juga boleh wujud dalam bentuk hawa nafsu yang diberi kuasa menentukan hukum peribadi. Apabila keinginan diri diangkat menjadi penentu halal dan haram, ia sebenarnya satu bentuk pengambilan rabb batin. Walaupun ayat menyebut بَعْضُنَا بَعْضًا, hakikatnya manusia juga boleh menjadikan dirinya sendiri sebagai rabb kecil. Di sinilah perlunya muhasabah berterusan agar hati tidak menobatkan selain Allah sebagai pusat keputusan.

Kesatuan ayat ini dengan prinsip tauhid rububiyyah menjelaskan bahawa pengesaan Allah bukan hanya pada penciptaan, tetapi pada pengurusan hidup. Mengakui Allah sebagai Pencipta tetapi menerima manusia sebagai penentu mutlak hukum adalah percanggahan dalaman. Tauhid yang sempurna menuntut kesatuan dalam sumber hukum dan nilai. Ayat ini menjadi benteng yang menjaga integriti tauhid daripada retakan-retakan kecil yang akhirnya boleh meruntuhkan bangunan iman.

Dalam sejarah umat terdahulu, penyelewengan sering bermula dengan

pengagungan tokoh. Mereka diberi ketaatan tanpa syarat sehingga pandangan mereka menjadi hukum yang tidak boleh disanggah. Fenomena ini ditegur dalam Surah Ali Imran agar umat Islam tidak mengulangi kesilapan sama. Tafsir analitik menyingkap bahawa pengagungan berlebihan adalah pintu masuk kepada pengambilan arbab secara beransur-ansur, bermula dari rasa hormat yang melampaui batas.

Penggunaan kata kerja يَتَّخِذَ dalam bentuk mudhari' memberi isyarat bahawa larangan ini relevan sepanjang masa. Proses menjadikan manusia sebagai rabb boleh berlaku secara berperingkat, tanpa disedari. Ia mungkin bermula dengan kekaguman, kemudian ketaatan, seterusnya penyerahan mutlak. Oleh itu, ayat ini berfungsi sebagai peringatan dinamik yang sentiasa hidup, bukan sekadar rekod sejarah yang beku.

Secara zhauq rohani, hati yang benar-benar mengenal Allah sebagai Rabb tidak sekadar mengetahui secara konsep, tetapi merasai secara wujud bahawa tiada yang berhak ditaati secara mutlak melainkan Dia. Hati seperti ini akan merasa sempit, bahkan tercekik secara batin, apabila dipaksa tunduk kepada ukuran manusia yang bercanggah dengan wahyu. Ia merasakan kehinaan apabila kebenaran dinilai hanya dengan neraca populariti, kuasa, atau pengaruh. Kemanisan tauhid menjadikan jiwa memiliki pusat graviti yang tetap; tekanan sosial tidak lagi

menggoncang prinsip, kerana sandarannya bukan reputasi makhluk tetapi keredhaan Rabb. Sebaliknya, hati yang tauhidnya masih rapuh mudah terpesona dengan figur berpengaruh. Aura kekuasaan, kemasyhuran, atau autoriti intelektual boleh mengaburkan neraca wahyu, lalu prinsip diserahkan tanpa tapisan. Di sinilah beza antara hati yang mengenal rububiyyah dengan hati yang sekadar menyebutnya.

Ketuanan mutlak manusia, apabila diterima tanpa batas, hampir pasti melahirkan struktur penindasan. Ini kerana manusia terikat dengan nafsu, kepentingan, keterbatasan ilmu dan kecenderungan kelompok. Apabila manusia diletakkan pada posisi rabb, maka kehendaknya mudah bertukar menjadi undang-undang yang memaksa, walaupun bercanggah dengan keadilan sejati. Hanya Allah yang memiliki ilmu menyeluruh dan keadilan sempurna untuk memegang rububiyyah mutlak. Kesempurnaan sifat-Nya menjadikan hukum-Nya bebas daripada kepentingan tersembunyi. Dari sudut ini, ayat tersebut secara tidak langsung menegaskan asas keadilan sosial dalam Islam: semua manusia adalah hamba di hadapan satu Rabb yang sama. Tiada kasta ketuhanan dalam kalangan manusia. Kesatuan rububiyyah melahirkan kesamarataan ubudiyyah, dan di situlah benih masyarakat yang adil disemai.

Dalam dimensi epistemologi, menjadikan manusia sebagai rabb bererti menaikkan akal

atau pandangannya ke tahap sumber kebenaran tertinggi. Sedangkan akal adalah anugerah untuk memahami, mentafsir dan mengistinbat daripada wahyu, bukan untuk menggantikannya. Apabila pandangan tokoh, tradisi intelektual, atau arus pemikiran diangkat sebagai neraca akhir, maka fungsi akal telah beralih daripada hamba kepada tuan. Tafsir analitik yang mendalam menunjukkan bahawa keseimbangan antara akal dan wahyu hanya terpelihara apabila rububiyyah mutlak dikembalikan kepada Allah. Akal berfungsi sebagai cermin yang menerima cahaya, bukan sebagai matahari yang memancarkan cahaya sendiri. Sebarang pengangkatan manusia sebagai sumber akhir akan mengganggu keseimbangan ini, lalu lahirlah kekeliruan epistemik yang akhirnya menatijahkan kekeliruan moral dan hukum.

Ayat ini juga membentuk disiplin dalam berautoriti. Seseorang yang memegang jawatan, ilmu, atau kepimpinan hendaklah sentiasa menyedari bahawa dirinya bukan rabb, tetapi hamba yang diamanahkan dengan tanggungjawab. Kesedaran ini menundukkan ego dan melahirkan tawadhuk terhadap nas. Ia menjadikan pemimpin sentiasa bersedia untuk diperbetulkan oleh dalil dan hujah yang sahih. Tanpa kesedaran ini, autoriti boleh berubah menjadi ketuanan yang menuntut ketaatan tanpa dalil, lalu terbina budaya taksub dan pembisuan suara kebenaran. Larangan mengambil arbab

menjaga kedua-dua pihak: yang memimpin agar tidak melampaui batas, dan yang dipimpin agar tidak menyerahkan akal serta prinsip secara membuta tuli. Dengan itu, hubungan kuasa dalam masyarakat Islam sentiasa berada dalam orbit pengabdian kepada Allah, bukan dalam orbit pengagungan manusia.

Secara batiniah, larangan mengambil arbab menuntut pembersihan hati daripada rasa bergantung mutlak kepada makhluk. Bergantung dalam urusan sebab adalah fitrah dan sunnatullah; manusia saling memerlukan dalam jaringan kehidupan. Namun menggantungkan makna hidup, harga diri, dan nilai akhir kepada manusia adalah penyimpangan halus yang mencemari tauhid. Tauhid memurnikan pergantungan itu: tangan berusaha melalui sebab, tetapi hati bersandar kepada Musabbib al-Asbab. Seseorang boleh menghormati, mencintai dan mentaati manusia dalam batas syarak, namun tidak menyerahkan jiwa dan prinsipnya sebagai milik mereka. Di sinilah keseimbangan antara hubungan sosial dan kesetiaan mutlak terpelihara. Jiwa menjadi tenang kerana ia tahu bahawa segala makhluk hanyalah perantara, bukan pusat makna.

Akhirnya, makna linguistik أَرْبَابًا membuka jendela luas kepada kefahaman tauhid yang menyeluruh. Bentuk jamaknya mengisyaratkan bahawa ancaman bukan hanya satu figur, tetapi pelbagai pusat ketaatan yang bersaing dalam

jiwa: kuasa, ideologi, budaya, bahkan keinginan diri sendiri. Syirik tidak semestinya hadir dalam bentuk patung dan berhala; ia boleh menjelma dalam sistem nilai, struktur ketaatan, dan paradigma hidup yang menuntut kepatuhan tanpa rujukan wahyu. Dengan meneliti lafaz ini secara analitik dan merasainya secara zhauqiyyah, hati dibimbing untuk menelusuri setiap sudut kehidupan dan mengembalikan seluruh wilayah rububiyyah kepada Allah semata-mata. Apabila semua pusat kuasa palsu ditanggalkan, jiwa tidak lagi berpecah. Ia bersatu di bawah satu Rabb, lalu mengalirlah ketenangan yang tidak dapat digugat oleh tekanan zaman atau perubahan manusia.

Subbab 2: مِّن دُونِ اللَّهِ – Frasa Penafian Total

Frasa مِّن دُونِ اللَّهِ dari potongan ayat ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) menyingkap dimensi penafian total yang menuntut hati memahami bahawa segala bentuk rububiyyah yang diiktiraf selain Allah adalah kosong. Ia bukan sekadar larangan lahiriah, tetapi menuntut kesedaran mendalam dalam qalbu yang mengenal garis pemisah mutlak antara yang hakiki dan yang ghaib, yang abadi dan sementara. Di sini, setiap tarikan hati yang cuba membahagi perhatian kepada selain Allah dianggap sebagai ilusi yang menipu. Kesedaran ini membuka zhauq rohani yang halus, di mana jiwa mula melihat bahawa selain Allah tiada penguasa mutlak, tiada pusat pemeliharaan sejati. Ia adalah pengesahan tauhid melalui kesunyian batin yang murni.

Penafian مِّن دُونِ اللَّهِ juga mengalir ke medan pemikiran, menuntut akal menolak setiap sistem penyembahan alternatif yang menumpang kemuliaan ilahi. Ia bukan sekadar menafikan tuhan-tuhan sosial, politik, atau ideologi, tetapi menolak kesemua bentuk sentralisasi kuasa yang membayangi qalbu. Hati yang meresapi makna ini menjadi sedar bahawa setiap pusat kuasa selain Allah adalah pantulan sementara, yang tiada daya menahan gelombang kehidupan. Dari perspektif zhauqiyyah, ini mengaktifkan kesedaran bahawa Allah satu-satunya

Rububiyyah yang tidak tergugat, di mana setiap pengaturan, penjagaan, dan penguasaan yang lain hanyalah bayangan yang pecah dan fana.

Dalam konteks rohani, مِّن دُونِ اللَّهِ mendedahkan jurang antara kecintaan hakiki dan kecintaan sementara. Jiwa yang belum tersaring mudah memuja bentuk-bentuk duniawi, seolah-olah mampu memberi penghidupan. Namun zhauq batin yang menyelami makna ini merasakan kehampaan setiap pengganti sementara. Ia membuka kesedaran bahawa walaupun sekilas tampak ada kekuatan dan pengaruh pada makhluk, hakikatnya semuanya bergantung pada Rububiyyah Allah. Hati yang menyingkap dimensi ini akan mengalami ketenangan abadi, kerana ia telah menyingkirkan segala ilusi pengganti yang menuntut loyaliti yang salah.

Makna مِّن دُونِ اللَّهِ juga meresap ke lapisan pengalaman sosial. Ketika manusia memuliakan manusia lain, sistem, atau kedudukan, qalbu secara halus tergelincir dari pusat hakiki. Frasa ini mengajak manusia menilai setiap hubungan, setiap struktur, dan setiap penghormatan dalam kehidupan dengan satu ukuran: adakah ia membawa kepada Allah atau mengalih dari-Nya? Kesedaran ini menajamkan intuisi rohani, membuka zhauq hati bahawa setiap pengakuan kepemimpinan selain Allah adalah sumber fragmen kesedaran yang memecah jiwa. Ia

adalah penapisan total yang memurnikan penglihatan batin.

Dari perspektif zhauqiyyah, مِّن دُونِ اللَّهِ menuntut penglihatan rohani menembusi lapisan-lapisan dunia yang menipu. Setiap bentuk ketergantungan yang bukan Allah disingkap sebagai bayangan sementara yang menipu mata hati. Hati yang benar-benar memahami ini tidak lagi tergoda oleh janji-janji palsu atau tawaran-tawaran kepuasan semu. Pengalaman rohani yang muncul adalah penguatan kesedaran bahawa Rububiyyah Allah adalah satu-satunya pegangan yang kukuh. Ia adalah proses internalisasi tauhid yang halus, menanam rasa aman mutlak di dalam qalbu yang telah terlatih untuk menolak segala pengganti fana.

Frasa ini juga membuka ruang refleksi mendalam tentang hierarki pengaruh. Dalam masyarakat, setiap individu cenderung mencari pusat-pusat kuasa yang dapat memberi perlindungan dan penghidupan. Namun مِّن دُونِ اللَّهِ menegaskan bahawa semua pusat kuasa itu terbatas, sementara Allah adalah Rububiyyah yang tidak terbatas. Kesedaran ini menghaluskan pandangan zhauqiyyah, menjadikan hati peka terhadap ilusi yang terselubung di sebalik status dan kedudukan. Ia mengajarkan bahawa loyalti (sifat setia, teguh, dan tidak berkhianat terhadap seseorang, kumpulan, prinsip, atau nilai) yang benar hanya kepada Allah, dan segala bentuk

pengganti hanyalah pantulan yang rapuh dan fana.

Pada tahap zhauq batin yang lebih tinggi, مِّن دُونِ اللَّهِ menyingkap kesedaran bahawa pencarian manusia terhadap tuhan-tuhan palsu adalah manifestasi dari kecenderungan jiwa yang mencari pegangan mutlak. Hati yang menyelami makna ini menjadi sedar bahawa segala bentuk pengganti adalah bentuk pengalihan kesedaran dari pusat hakiki. Di sini lahir kepasrahan total kepada Allah, bukan kerana paksaan, tetapi kerana zhauq rohani telah melihat kefanaan setiap pusat lain. Jiwa mengalami ketenangan yang tidak terganggu oleh tarikan sementara, kerana telah menempatkan seluruh kesedaran pada Rububiyyah yang satu.

Dalam kerangka pengalaman rohani, مِّن دُونِ اللَّهِ juga memupuk sensitiviti terhadap tipu daya batin. Hati yang menghayati makna ini menjadi waspada terhadap setiap bentuk kesombongan, pengaruh, dan kekuasaan yang mengalihkan perhatian dari Allah. Zhauqiyyah mengajarkan bahawa setiap tarikan ke arah selain-Nya adalah jebakan yang menyesatkan. Kesedaran ini menghasilkan pembersihan batin, di mana setiap niat, setiap keinginan, dan setiap penghormatan diuji melalui lensa keesaan Rububiyyah Allah, menghasilkan qalbu yang bersih dari bayangan ilusi duniawi.

Makna مِّن دُونِ اللَّهِ juga menembus lapisan pengalaman spiritual yang halus. Setiap

perbuatan atau penghormatan yang diarahkan kepada selain Allah menimbulkan fragmen dalam qalbu yang memecah kesatuan rohani. Zhauqiyyah di sini menegaskan pentingnya kesedaran berterusan bahawa hanya Allah yang layak dijadikan pusat pengabdian. Dengan menolak segala pengganti, jiwa belajar menyesuaikan seluruh tindakan, pemikiran, dan perasaan sesuai dengan realiti ilahi. Ia adalah pemurnian ziauqi yang menuntun manusia kepada keharmonian hakiki dan kesedaran mutlak.

Dalam konteks hubungan antara individu dan alam, مِّن دُونِ اللَّهِ mengingatkan bahawa setiap makhluk yang dianggap pemelihara atau pengatur selain Allah hanyalah titipan sementara. Zhauq rohani membuka mata hati bahawa segala pengurusan dan perlindungan yang tampak nyata tetap bergantung pada Rububiyyah Allah. Kesedaran ini menimbulkan kerendahan hati yang mendalam, menjadikan jiwa tidak tergoda oleh kepalsuan yang tampak, dan melatih qalbu untuk menempatkan kebergantungan hanya pada Allah, sumber segala kebaikan dan penjagaan.

Frasa ini juga memproyeksikan pemahaman tentang kesatuan dan keteguhan pusat pengabdian. Dengan menolak segala bentuk pengganti, jiwa mengalami proses integrasi internal yang meneguhkan identiti rohani. Zhauqiyyah di sini berfungsi sebagai pengikat

yang menyatukan fragmen-fragmen kesedaran yang cenderung terpecah, menghasilkan qalbu yang mantap dan stabil. Kesedaran total ini membebaskan manusia dari keserabutan pengaruh dunia, menjadikan setiap tindakan dan niat selaras dengan kesedaran mutlak akan Rububiyyah Allah.

Secara psikologis, مِّن دُونِ اللَّهِ menegaskan bahawa ketakutan, harapan, dan kesenangan yang bergantung pada makhluk hanyalah tipuan. Zhauqiyyah membuka kesedaran bahawa pengganti ilahi tidak memiliki otoriti hakiki. Hati yang menyelami makna ini belajar mengarahkan seluruh emosinya kepada Allah, menghapus ketergantungan yang salah. Dengan demikian, jiwa mengalami ketenangan yang tidak terganggu oleh dinamika dunia, kerana seluruh kesedaran telah ditempatkan pada pusat penghidupan dan perlindungan sejati, iaitu Rububiyyah Allah yang mutlak.

Frasa مِّن دُونِ اللَّهِ juga berperanan sebagai alat pemurnian pemikiran. Ia menuntut setiap analisis, perbandingan, dan pertimbangan yang dilakukan oleh akal manusia diuji melalui standart Rububiyyah Allah. Zhauqiyyah menegaskan bahawa kebenaran hanya dapat diukur oleh pusat hakiki, bukan oleh bayangan pengaruh sementara. Hati yang memahami ini menjadi matang dalam menilai mana yang hakiki dan mana yang fana, menghapus ilusi yang

menipu, dan menempatkan segala penilaian pada perspektif yang bersih, rohani, dan ilahi.

Dari sudut etika rohani, مِّن دُونِ اللَّهِ memunculkan kesedaran tentang loyalti mutlak. Setiap tindakan yang diarahkan kepada selain Allah menjadi tidak sahih dari perspektif zhauqiyyah, kerana tidak menempatkan Rububiyyah sebagai pusat. Jiwa yang menyadari hal ini mengalami penyerahan total, bukan secara paksaan, tetapi melalui penghayatan yang menegaskan kebenaran mutlak. Kesedaran ini menumbuhkan integriti rohani, memurnikan niat, dan menyelaraskan setiap amal dengan kesedaran yang mendalam tentang hakikat Allah.

Dalam lapisan sosial yang lebih luas, مِّن دُونِ اللَّهِ menyingkap kerentanan manusia terhadap pengaruh kolektif yang menyesatkan. Zhauqiyyah menunjukkan bahawa pengganti ilahi, berupa norma sosial atau pemimpin manusia, hanya memberikan rasa aman semu. Kesedaran batin yang mendalam menolak ilusi ini, mengajarkan bahawa ketundukan dan pengabdian yang benar harus selalu kembali kepada Allah. Dengan demikian, jiwa dilatih untuk menjaga integriti rohani dalam interaksi sosial tanpa terjebak oleh tarikan luar yang sementara dan rapuh.

Makna murni dari مِّن دُونِ اللَّهِ juga menembus dimensi waktu dan keberadaan. Setiap pengganti yang bukan Allah, meski tampak abadi, pada hakikatnya fana. Zhauqiyyah mengajarkan qalbu

untuk menilai realiti dari perspektif yang hakiki, mengenali kefanaan dan ketidakmampuan pengganti. Kesedaran ini menumbuhkan rasa syukur dan ketenangan, kerana seluruh perlindungan dan pengaturan berada di tangan Rububiyyah yang satu. Jiwa menjadi bebas dari ketergantungan yang salah, dan setiap langkah hidup selaras dengan kesedaran ilahi yang abadi.

Secara metafisik, مِّن دُونِ اللَّهِ membuka penglihatan tentang pusat gravitasi rohani. Semua pengaruh lain hanyalah satelit yang mengikuti hukum Rububiyyah Allah. Zhauqiyyah menegaskan pentingnya menempatkan qalbu di pusat hakiki, sehingga setiap gerak dan tarikan eksternal tidak menggoyahkan kesedaran. Kesedaran ini membentuk kestabilan batin, di mana jiwa mampu melihat hakikat segala fenomena dengan kejernihan, menyaring ilusi, dan menempatkan pengabdian secara total hanya kepada Allah.

Dalam konteks kesedaran eksistensial, مِّن دُونِ اللَّهِ menyingkap keterbatasan identiti yang bergantung pada makhluk. Zhauqiyyah menuntun jiwa untuk memahami bahawa segala bentuk kekuatan, perlindungan, atau kebahagiaan yang bukan Allah hanyalah pantulan fana. Hati yang menyelami makna ini memperoleh kebebasan total dari ilusi identiti yang salah, membebaskan qalbu untuk melekat hanya pada Rububiyyah Allah. Proses ini

menghasilkan keharmonisan batin dan kestabilan eksistensial yang tiada tergoyahkan.

Frasa ini juga menekankan prinsip kesinambungan rohani. Dengan menolak segala pengganti, qalbu mengalami proses penyatuan yang berkesinambungan, memurnikan niat, dan menyelaraskan seluruh potensi rohani dengan pusat hakiki. Zhauqiyyah di sini menegaskan bahawa setiap tarikan duniawi yang menipu harus disaring, dan hanya Rububiyyah Allah yang menjadi orientasi mutlak. Hati menjadi titik temu antara kesedaran fana dan abadi, mengalir dengan tenang seperti sungai yang menemukan muara hakiki.

Dalam lapisan terakhir, مِّن دُونِ اللَّهِ menegaskan totaliti tauhid dalam kehidupan. Zhauqiyyah menunjukkan bahawa penolakan terhadap pengganti ilahi bukan sekadar prinsip abstrak, tetapi pengalaman rohani yang menyeluruh, mengintegrasikan akal, hati, dan amal. Kesedaran ini membentuk qalbu yang bersatu, bebas dari fragmentasi, dan mampu menyalurkan seluruh perhatian, kasih sayang, dan pengabdian hanya kepada Rububiyyah Allah. Ia adalah puncak penapisan rohani yang menenangkan dan menyatukan seluruh jiwa dalam pengakuan hakiki terhadap Allah semata-mata.

Subbab 3: Struktur Sosial Tanpa Arbab

Tiada sesiapa pun yang berhak menjadi pusat ketaatan mutlak kecuali Allah, ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64). Kesedaran ini menstruktur hati manusia agar tidak tersasar kepada pengagungan manusia semata-mata. Dalam masyarakat tauhid, setiap interaksi sosial dipandu oleh kesedaran bahawa kuasa hakiki hanya milik Allah. Ulama dihormati bukan kerana mereka sempurna, tetapi kerana mereka menegakkan wahyu dan memimpin umat dengan hukum yang bersumber daripada Allah. Pemimpin ditaati dalam batas makruf, ibu bapa dimuliakan, namun semua penghormatan ini bersyarat kepada kehendak Ilahi. Tanpa kesedaran ini, struktur sosial mula retak.

Apabila kesedaran tauhid terhapus, manusia mula menjadikan sesama manusia sebagai arbab, penguasa mutlak yang menentukan benar dan salah berdasarkan kehendak sendiri. Sistem ini mencipta hierarki yang menggantikan Rububiyyah Allah dengan kehendak manusia. Keputusan sosial, politik, dan budaya disandarkan pada tafsiran manusia yang bersifat sementara dan terbatas. Hati-hati masyarakat yang tunduk kepada arbab ini seringkali terpecah, tergelincir dari keadilan Ilahi, dan menimbulkan ketidakstabilan. Tiada pusat ketaatan hakiki, maka seluruh masyarakat menjadi kacau-bilau, kehilangan garis panduan rohani.

Dalam masyarakat yang menegakkan tauhid, konsep hukum bersifat bersyarat: ketaatan kepada manusia hanya bermakna apabila ia tidak menyalahi kehendak Allah. Ini menegaskan prinsip asas bahawa manusia tidak boleh memonopoli kuasa normatif. Ulama hanya menjadi pengajar, pemimpin hanya menjadi pelaksana makruf, ibu bapa hanya menjadi pembimbing. Setiap peranan dihayati dalam bingkai Rububiyyah Ilahi. Perpecahan hanya muncul apabila manusia meletakkan sesama manusia di atas Allah, menjadikan suara manusia sebagai sumber penentu kebenaran yang hakiki.

Sistem arbab memunculkan ilusi keamanan sosial, padahal ia rapuh. Manusia dijadikan pusat rujukan mutlak; pengaruh, kuasa, dan ketakutan menjadi alat pengukuhan otoriti. Dalam tafsir zhauqiyyah, hati manusia yang tersasar dari kesedaran Ilahi mula dipengaruhi oleh tarikan duniawi. Setiap keputusan, meskipun kelihatan adil secara lahiriah, tetap tertakluk kepada kehendak terbatas manusia. Ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kerana kebenaran tidak lagi diukur oleh hukum hakiki, tetapi oleh tafsiran relatif manusia yang fana.

Kehilangan prinsip tauhid dalam struktur sosial menyebabkan dominasi sesetengah individu. Mereka yang memiliki karisma atau kekuasaan mula digemari dan ditaati tanpa syarat, meniru ciri-ciri arbab. Dalam aliran zhauqiyyah isyariyyah, ini menimbulkan kesan

rohani: hati umat mula terikat kepada manusia, sehingga kebergantungan kepada Allah terlerai. Sistem sosial yang sedemikian kehilangan ketenangan, kerana ketundukan tidak lagi berpunca dari kesedaran hakiki tentang kedaulatan Ilahi, tetapi dari keperluan manusia mengukuhkan kedudukan masing-masing.

Dalam masyarakat tanpa arbab, setiap individu menyedari bahawa kuasa tertinggi hanya milik Allah. Ketaatan kepada manusia menjadi bentuk latihan rohani, bukan kepatuhan mutlak. Ulama menjadi cermin wahyu, bukan arbab; pemimpin menjadi penjaga makruf, bukan diktator. Struktur ini mengekalkan harmoni sosial kerana setiap tindakan diikat dengan kesedaran rohani. Tanpa hierarki yang menyimpang, masyarakat menjadi ruang di mana setiap anggota menyadari batasan diri dan tanggungjawab moral, menghasilkan rasa aman dan ketenangan yang terbit dari keselarasan dengan Rububiyyah.

Sistem arbab menimbulkan ketidakstabilan psikologi sosial. Hati manusia yang menunduk kepada manusia lain bukan sahaja kehilangan hubungan dengan Allah, tetapi juga mengakibatkan keresahan, iri hati, dan persaingan. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, struktur sosial sedemikian diibaratkan sebagai air yang tercemar: permukaannya tenang, tetapi dasarnya penuh ketegangan. Ketidakadilan muncul dari dominasi kehendak manusia, bukan

dari hukum hakiki, mengakibatkan masyarakat terus tergelincir, terpecah, dan kehilangan makna rohani dalam setiap tindakan sosial.

Ketaatan kepada manusia dalam sistem arbab bersifat menuntut dan absolut. Keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan hakiki, tetapi untuk mengukuhkan kedudukan. Dalam zhauqiyyah isyariyyah, ini menyiratkan pengalihan kesedaran dari Ilahi kepada duniawi. Hati yang sepatutnya bersih untuk mengenal Rububiyyah Allah, kini terikat dengan kepentingan manusia. Ini menyebabkan kecenderungan manipulasi, penyalahgunaan kuasa, dan lahirnya ketidakadilan sosial yang meluas. Ketundukan rohani tergantikan oleh ketundukan psikologi kepada manusia.

Dalam masyarakat yang menegakkan prinsip tauhid, setiap keputusan diperiksa melalui kacamata Ilahi. Ulama dan pemimpin menjadi perantara wahyu, bukan sumber mutlak kebenaran. Sistem ini menjaga kesetiaan rohani umat, kerana ketaatan manusia hanya bermakna jika selaras dengan kehendak Allah. Dalam tafsir zhauqiyyah, struktur sosial sedemikian melahirkan ketenangan hati, kerana setiap anggota memahami garis kuasa yang sebenar. Perpecahan dan konflik diminimalkan, kerana semua tindakan dan interaksi berada dalam bingkai Rububiyyah yang jelas dan hakiki.

Sistem arbab mencipta ilusi kekuasaan mutlak di bumi. Dalam tafsir isyari, manusia yang

ditaati tanpa syarat menjadi bayangan Rububiyyah yang palsu. Setiap perintah, meskipun kelihatan adil, sebenarnya menolak hukum hakiki. Struktur sosial menjadi rapuh kerana ketaatan berpunca dari ketakutan atau ambisi, bukan kesedaran rohani. Dalam perspektif zhauqiyyah, masyarakat sedemikian kehilangan keseimbangan batin, kerana hubungan dengan Allah diganti dengan kepatuhan kepada manusia fana, sehingga keharmonian sosial hanya bersifat sementara dan rapuh.

Dalam masyarakat tauhid, setiap peranan sosial dihayati sebagai amanah. Pemimpin, ulama, ibu bapa, bahkan rakan sebaya — semua diikat oleh tanggungjawab rohani. Ketaatan bersyarat kepada manusia tidak mengurangi keutuhan moral; sebaliknya, ia memperkuat kesedaran rohani bahawa tiada manusia yang boleh menggantikan Rububiyyah Allah. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, struktur sosial sedemikian ibarat sungai yang mengalir tenang: semua arus harmonis, setiap elemen berfungsi dalam batasan hakiki, dan masyarakat memperoleh ketenangan yang bersumber dari kesedaran Ilahi.

Sistem arbab menimbulkan kecenderungan hierarki yang menindas. Mereka yang memiliki kuasa mula menentukan norma dan kebenaran, menggantikan wahyu dengan tafsiran sendiri. Dalam perspektif zhauqiyyah, ini menyulitkan

penglihatan rohani masyarakat. Hati menjadi gelisah kerana ketundukan tidak lagi berpunca dari pengakuan akan kedaulatan Allah, tetapi dari ketakutan terhadap manusia. Konflik lahir bukan kerana dosa hakiki, tetapi kerana dominasi kehendak individu yang mengaku sebagai pusat kebenaran.

Dalam masyarakat yang menegakkan tauhid, pendidikan dan pemahaman menjadi perisai rohani. Setiap individu menyadari peranannya, batasannya, dan tanggungjawabnya dalam hierarki Ilahi. Ulama menjadi penerang wahyu, bukan arbab; pemimpin menjadi pengawal makruf, bukan diktator. Dalam tafsir zhauqiyyah, struktur sosial ini menyerupai taman yang subur: setiap tumbuhan berkembang sesuai hukum semulajadi, tidak ada yang menindas yang lain, dan keseimbangan tetap terjaga melalui kesedaran rohani yang mendalam terhadap Rububiyyah Allah.

Sistem arbab mengikis kesedaran kolektif bahawa manusia hanyalah makhluk fana. Kekuasaan manusia diangkat setara dengan Rububiyyah, menimbulkan keangkuhan sosial dan dominasi yang menyesatkan. Dalam perspektif isyari, hati manusia menjadi penjara kesombongan, hubungan sosial menjadi medan pertarungan, dan keadilan hakiki hilang. Masyarakat yang tersasar dari prinsip tauhid cenderung meniru hierarki ilusi, di mana setiap

orang menjadi alat pengukuhan kuasa individu, bukan penjaga harmoni rohani.

Ketaatan mutlak kepada Allah membebaskan manusia dari jerat dominasi sesama manusia. Dalam masyarakat tauhid, hubungan sosial dibangun atas dasar tanggungjawab moral, bukan kekuasaan. Ulama, pemimpin, dan keluarga menjadi rujukan untuk kebaikan, bukan arbab. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, struktur sosial ini ibarat langit yang luas: setiap bintang di tempatnya, arus cahaya bergerak selaras, dan setiap individu menemukan kedamaian melalui kesedaran hakiki bahawa pusat ketaatan hanya milik Allah.

Dominasi arbab menimbulkan budaya ketundukan palsu. Manusia yang tertunduk bukan kerana kesedaran rohani, tetapi kerana tekanan sosial. Dalam tafsir isyari, ini menyerupai air yang stagnan: permukaannya tenang, tetapi dasar jiwanya keruh dan tercemar. Konflik tersembunyi, ketidakadilan berkembang, dan ketenangan hakiki hilang. Hubungan sosial menjadi sarana pemeliharaan kuasa, bukan pembimbing moral, menyebabkan masyarakat tersesat dari jalan Rububiyyah yang seharusnya menuntun setiap hati.

Dalam masyarakat tauhid, setiap tindakan sosial menjadi latihan rohani. Ketaatan kepada manusia hanyalah cerminan keselarasan dengan hukum Ilahi. Ulama menjadi cermin wahyu, pemimpin menjadi pelaksana makruf, ibu bapa

menjadi pembimbing moral. Dalam tafsir zhauqiyyah, struktur sosial ini ibarat air sungai yang jernih: mengalir lancar, menenangkan hati setiap individu, dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggungjawab rohani, kerana semua tunduk kepada satu pusat ketaatan: Allah yang Maha Esa.

Sistem arbab menimbulkan ketidakstabilan moral dan sosial. Keputusan manusia menjadi ukuran kebenaran, bukan wahyu. Dalam perspektif zhauqiyyah, masyarakat tersesat kerana hati menjadi terlalu tergantung pada manusia. Pengaruh dan dominasi menggantikan kesedaran rohani, dan ketenangan sosial hilang. Setiap individu menjadi terikat oleh hierarki ilusi, dan persatuan sosial rapuh. Tanpa kesedaran tauhid, masyarakat ini akan terus meniru corak kuasa palsu, di mana manusia menjadi pusat, bukan Allah.

Dalam masyarakat tauhid, setiap anggota memahami bahawa pusat ketaatan mutlak hanyalah Allah. Ketaatan kepada manusia bersyarat dan bersifat latihan rohani. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, ini membentuk struktur sosial yang stabil dan harmonis. Ulama, pemimpin, ibu bapa, dan masyarakat bekerja selaras, bukan untuk menegakkan kuasa manusia, tetapi untuk memastikan setiap tindakan selaras dengan kehendak Ilahi. Kesedaran ini menenangkan hati, memperkuat

keadilan, dan menjaga keselarasan rohani dalam setiap interaksi sosial.

Sistem arbab menimbulkan kesedaran sosial yang salah. Manusia menjadi rujukan mutlak, dan kesetiaan berpindah dari Allah ke manusia. Dalam tafsir zhauqiyyah, ini ibarat cahaya yang terhalang: hanya bayangan yang terlihat, tetapi sumber cahaya sesungguhnya tersembunyi. Hati manusia terikat pada kekuasaan, bukan pada Rububiyyah. Konflik dan dominasi berkembang, ketenangan hilang, dan masyarakat kehilangan harmoni rohani. Tanpa prinsip tauhid, struktur sosial menjadi rapuh, dan manusia terjerat dalam jerat ilusi kuasa sesama sendiri.

Dalam masyarakat tauhid, ketaatan mutlak kepada Allah membebaskan manusia dari perhambaan sesama manusia. Struktur sosial dibina atas asas amanah, tanggungjawab, dan kesedaran rohani. Ulama menjadi panduan wahyu, pemimpin menjaga makruf, ibu bapa membimbing. Dalam tafsir zhauqiyyah, masyarakat ini seperti sungai yang jernih, mengalir lancar, menenangkan, dan memelihara keseimbangan. Tidak ada manusia yang menjadi arbab, kerana setiap hati mengetahui pusat ketaatan hakiki, dan setiap tindakan diselaraskan dengan kehendak Ilahi.

Sistem arbab merosakkan asas moral. Hati manusia tergantung pada kekuasaan sesama manusia, sehingga Rububiyyah Allah terpinggir. Dalam tafsir isyari, ini menyerupai bayangan

yang menutupi cahaya; hubungan sosial menjadi medan pengukuhan kuasa, bukan pengembangan rohani. Dominasi, ketidakadilan, dan konflik muncul. Masyarakat yang tersasar dari prinsip tauhid meniru hierarki palsu, dan ketenangan hilang. Setiap keputusan bukan cerminan hukum Ilahi, tetapi kehendak manusia, sehingga struktur sosial rapuh dan tidak stabil.

Dalam masyarakat tauhid, kesedaran tentang Rububiyyah Allah menyatukan semua anggota. Ketaatan kepada manusia bersifat bersyarat, bertujuan menjaga keadilan dan harmoni. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, ini menimbulkan struktur sosial yang selaras, aman, dan damai. Ulama, pemimpin, dan keluarga berfungsi sebagai panduan moral, bukan arbab. Hati setiap individu tenang, kerana pusat ketaatan hanya kepada Allah. Hubungan sosial menjadi medan latihan rohani, dan masyarakat memperoleh ketenangan yang hakiki melalui keselarasan dengan kehendak Ilahi.

Subbab 4: Arbab dalam Bentuk Agama

Sejarah umat manusia memperlihatkan bahawa penyelewengan agama jarang bermula dengan penolakan terang-terangan terhadap wahyu, sebaliknya ia tumbuh perlahan melalui pengagungan melampau terhadap individu yang dianggap suci. Pada awalnya, penghormatan itu lahir daripada rasa terima kasih dan pengiktirafan terhadap ilmu serta jasa. Namun apabila penghormatan berubah menjadi ketaatan tanpa sempadan, di situlah garis halus antara memuliakan dan mempertuhankan mula kabur. Jiwa yang tidak terlatih dengan neraca tauhid mudah tergelincir, kerana ia melihat wajah manusia lebih dekat berbanding teks wahyu yang memerlukan tadabbur. Dalam arus batin yang halus, rasa kagum yang tidak dikawal boleh menjelma menjadi penyerahan mutlak, dan penyerahan mutlak itu secara senyap memindahkan hak ketuhanan kepada makhluk yang lemah.

Apabila seseorang berkata, Apa sahaja yang dia kata adalah agama, maka ungkapan itu sebenarnya sedang mengalihkan pusat autoriti daripada wahyu kepada lidah manusia. Kalimah agama yang sepatutnya bersandar kepada dalil menjadi bersandar kepada personaliti. Di sinilah benih ... أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ (Ali Imran:64) mula berakar dalam kesedaran kolektif. Ia tidak tumbuh dengan suara lantang, tetapi dengan bisikan keyakinan yang tidak diperiksa. Dalam

renungan yang halus, kita menyedari bahawa tauhid bukan sekadar menafikan berhala batu, tetapi juga menafikan pengabsahan mutlak terhadap tafsiran manusia tanpa timbangan al-Quran dan sunnah. Hati yang waspada akan sentiasa membezakan antara penghormatan terhadap ilmu dan penyerahan total yang membatalkan tanggungjawab berfikir.

Arbab dalam bentuk agama tidak memerlukan kuil atau patung. Ia memerlukan citra kesucian yang dibina melalui reputasi, ketokohan dan pengaruh. Manusia cenderung mencari figur yang dapat memberi kepastian, kerana kepastian menghilangkan keresahan. Namun apabila kepastian itu hanya bersandar kepada individu, bukan kepada wahyu, maka ia menjadi asas rapuh yang berbahaya. Dalam tafsiran yang menelusuri lapisan batin, fenomena ini menunjukkan bahawa manusia sering lebih takut kehilangan bimbingan tokoh berbanding kehilangan petunjuk Allah. Ketakutan itu melahirkan ketaatan membuta tuli, sedangkan agama menuntut kesedaran dan pertanggungjawaban peribadi di hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui segala rahsia hati.

Sejarah tradisi keagamaan memperlihatkan bagaimana fatwa individu kadangkala diangkat setaraf nas yang qat‘i. Apabila pandangan tokoh tidak lagi boleh dikritik, maka ruang ijtihad tertutup dan dinamika ilmu menjadi beku. Beku bukan kerana wahyu tidak hidup, tetapi kerana

hati manusia mengunci pintu pertanyaan. Dalam aliran kesedaran tauhid yang mendalam, kita memahami bahawa Allah tidak pernah menyerahkan kedaulatan syariat kepada mana-mana makhluk secara mutlak. Para ulama adalah pewaris nabi dalam menyampaikan ilmu, bukan pemilik kebenaran yang kebal daripada kesilapan. Mengangkat mereka melebihi kedudukan ini adalah pengalihan hak rububiyyah yang sangat halus namun kesannya amat besar terhadap struktur rohani umat.

Arbab agama muncul dengan aura kesucian yang tidak boleh dipersoalkan. Aura ini dibina melalui naratif kelebihan, kisah karamah, dan penghormatan berlebihan yang diwarisi tanpa penilaian kritis. Hati awam yang tidak diasuh dengan prinsip tauhid mudah terpesona, lalu memindahkan kebergantungan daripada Allah kepada manusia. Dalam tafsir yang menyelami getaran jiwa, kita melihat bahawa pesona ini bukan sekadar fenomena sosial, tetapi cerminan keperluan psikologi untuk bergantung. Jika kebergantungan itu tidak diarahkan sepenuhnya kepada Allah, ia akan mencari sandaran lain. Di sinilah pentingnya pendidikan tauhid yang menanamkan bahawa setiap manusia, walau setinggi mana ilmunya, tetap hamba yang tertakluk kepada hukum Ilahi.

Ketika kata-kata tokoh dianggap sentiasa benar, walaupun bercanggah dengan dalil yang jelas, maka kesetiaan telah mengatasi

kebenaran. Kesetiaan seperti ini lahir daripada rasa identiti kelompok yang kuat. Seseorang merasa bahawa mempertahankan tokohnya adalah mempertahankan agama itu sendiri. Dalam arus tafsir yang mengalir lembut, kita menyedari bahawa agama tidak pernah bergantung kepada individu tertentu untuk kekal benar. Kebenaran berdiri dengan dalilnya, bukan dengan nama penyampainya. Apabila nama lebih diutamakan daripada hujah, maka neraca tauhid telah condong. Dan condongan itu, jika tidak diperbetulkan, akan membina struktur keagamaan yang berasaskan personaliti, bukan wahyu.

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana kuasa simbolik boleh menggantikan kuasa dalil. Simbol pakaian, gelaran, dan kedudukan sosial memberi kesan psikologi yang mendalam kepada masyarakat. Simbol-simbol ini mencipta jarak antara tokoh dan orang awam, sehingga pertanyaan dianggap biadab. Dalam pendekatan tafsir yang meneliti lapisan makna, kita memahami bahawa Islam mengiktiraf adab terhadap ulama, namun adab tidak bermakna membekukan intelek. Adab ialah menyoal dengan hormat, bukan menutup mata terhadap kesilapan. Apabila adab disalahfahami sebagai penyerahan total, maka ia menjadi pintu masuk kepada pembentukan arbab yang tidak dinamakan, tetapi berfungsi seperti tuhan kecil dalam ruang keagamaan.

Di peringkat yang lebih halus, arbab agama terbentuk apabila hati manusia merasakan bahawa keselamatan rohaninya bergantung sepenuhnya kepada individu tertentu. Rasa bergantung ini memberi ketenangan sementara, namun ia mengikis hubungan langsung dengan Allah. Jiwa tidak lagi berani berdiri sendiri di hadapan wahyu, kerana ia merasa tidak layak tanpa perantaraan mutlak. Dalam tafsir yang menyentuh dimensi batin, kita melihat bahawa tauhid menuntut hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya, walaupun melalui bimbingan ulama. Apabila bimbingan berubah menjadi penggantian, maka hubungan itu terhalang. Hamba mula memandang manusia sebagai pintu tunggal kepada rahmat, sedangkan pintu rahmat Allah sentiasa terbuka tanpa monopoli sesiapa.

Arbab dalam bentuk agama juga muncul melalui sistem yang mengekalkan hierarki tidak boleh disentuh. Struktur ini mungkin bermula dengan niat menjaga disiplin, namun lama-kelamaan ia membina budaya takut untuk berfikir. Takut dianggap derhaka, takut disisihkan, takut dilabel sesat. Dalam renungan tafsir yang halus, ketakutan ini menunjukkan bahawa kuasa telah mengambil tempat kebenaran. Agama yang sepatutnya membebaskan jiwa daripada perhambaan sesama manusia menjadi alat pengawalan sosial. Sedangkan ayat yang melarang mengambil

sebahagian manusia sebagai arbab mengingatkan bahawa kebebasan rohani adalah asas tauhid. Tanpa kebebasan untuk kembali kepada wahyu, umat akan terperangkap dalam lingkaran autoriti yang tidak diuji.

Ketaatan dalam Islam bersifat bersyarat, iaitu selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Prinsip ini memelihara keseimbangan antara disiplin dan kebebasan. Namun apabila syarat ini dilupakan, ketaatan menjadi mutlak dan tidak lagi terikat dengan dalil. Dalam tafsir yang mengalir tenang, kita melihat bahawa penghilangan syarat ini adalah titik perubahan besar dalam sejarah penyelewengan agama. Ia menjadikan manusia sumber hukum yang tidak boleh disemak. Sedangkan al-Quran berulang kali menyeru agar manusia berfikir, merenung dan menimbang dengan adil. Menghapuskan ruang timbang tara ini sama seperti memadam cahaya yang sepatutnya menerangi perjalanan umat.

Aura kesucian yang meliputi tokoh agama sering dibina melalui bahasa yang meninggikan mereka melebihi kedudukan sebenar. Gelaran yang bertimbun, pujian tanpa batas, dan naratif keistimewaan luar biasa membentuk persepsi bahawa mereka hampir maksum. Dalam tafsir yang meneliti makna tersirat, kita memahami bahawa kemaksuman hanya milik para nabi. Memberi sifat kebal daripada kesilapan kepada selain mereka adalah pelanggaran terhadap

prinsip asas akidah. Walaupun tidak diucapkan secara literal, perlakuan yang menganggap seseorang tidak boleh salah adalah bentuk pengangkatan yang halus. Ia mungkin tidak disedari oleh pengikutnya, namun kesannya membentuk struktur rohani yang tidak seimbang.

Di samping itu, arbab agama boleh terbentuk apabila sumber rujukan disempitkan kepada satu aliran atau satu individu semata-mata. Kepelbagaian pandangan dalam tradisi ilmu Islam sebenarnya adalah rahmat yang menunjukkan keluasan ijtihad. Apabila kepelbagaian ini ditolak dan hanya satu suara dibenarkan, maka agama menjadi sempit. Dalam tafsir yang menelusuri hikmah sejarah, kita melihat bahawa keluasan fiqh dan tafsir membuktikan bahawa tiada manusia yang memonopoli kebenaran. Menutup pintu kepada pandangan lain bukan sahaja memiskinkan ilmu, tetapi membuka ruang kepada pengkultusan individu. Dan pengkultusan itu adalah tanah subur bagi tumbuhnya arbab dalam wajah yang tidak dinamakan.

Benih arbab juga tumbuh apabila kesalahan tokoh ditutup demi menjaga imej. Budaya menafikan atau menyembunyikan kesilapan demi mempertahankan reputasi akhirnya merosakkan integriti agama. Dalam aliran tafsir yang menyentuh nurani, kita menyedari bahawa mengakui kesilapan adalah tanda keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Menyembunyikannya demi status adalah tanda ketakutan kehilangan

kuasa. Apabila imej lebih penting daripada kebenaran, maka pusat kesetiaan telah beralih. Agama menjadi alat mempertahankan manusia, bukan manusia mempertahankan agama. Peralihan ini sangat halus, tetapi ia mengubah orientasi hati daripada mencari redha Allah kepada menjaga nama individu.

Dalam dimensi zhauq rohani, hati yang benar-benar mengenal tauhid akan merasa tidak selesa apabila melihat manusia diangkat terlalu tinggi. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak seimbang, walaupun masyarakat sekeliling menganggapnya normal. Rasa tidak selesa itu adalah cahaya fitrah yang masih hidup. Tafsir yang meneliti getaran batin ini mengajar bahawa fitrah sentiasa cenderung kepada keesaan Allah. Apabila fitrah melihat makhluk diberi kedudukan yang melampaui batas, ia memberi isyarat halus agar kembali kepada keseimbangan. Isyarat ini perlu dipelihara dengan ilmu dan keberanian, agar umat tidak hanyut dalam arus pengagungan yang membutakan mata hati.

Arbab agama tidak semestinya memaksa orang lain menyembahnya. Cukup dengan membiarkan pengagungan melampau tanpa menegurnya, ia sudah menjadi sebahagian daripada sistem yang tidak sihat. Dalam tafsir yang meneliti tanggungjawab moral, kita melihat bahawa tokoh juga diuji dengan pujian. Jika pujian itu diterima tanpa membimbing kembali kepada Allah, maka ia boleh menjadi racun yang

perlahan. Ulama sejati sentiasa mengembalikan segala penghormatan kepada sumbernya yang hakiki. Mereka mengingatkan bahawa kebenaran bukan milik peribadi, tetapi amanah yang perlu disampaikan dengan rendah hati. Tanpa sikap ini, pengaruh boleh berubah menjadi bentuk kuasa yang menyaingi kedaulatan wahyu.

Dalam kerangka masyarakat, pendidikan tauhid yang seimbang adalah benteng utama daripada lahirnya arbab agama. Pendidikan ini bukan sekadar hafalan definisi, tetapi pembinaan kesedaran bahawa hanya Allah sumber hukum mutlak. Tafsir yang menyelami dimensi ini menunjukkan bahawa ayat larangan mengambil arbab adalah prinsip sosial yang membina struktur umat. Ia mengajar bahawa setiap manusia bertanggungjawab menilai dengan ilmu dan adab. Apabila kesedaran ini hidup, masyarakat akan menghormati ulama tanpa mengkultuskan mereka. Keseimbangan ini menghasilkan suasana ilmu yang subur, di mana hujah dihargai dan kesilapan diperbetulkan tanpa meruntuhkan maruah.

Akhirnya, memahami arbab dalam bentuk agama menuntut kita melihat ke dalam diri sendiri. Setiap hati berpotensi mencipta arbab kecil melalui kecenderungan mengagungkan tokoh melebihi wahyu. Tafsir yang mengalir seperti sungai ketenangan mengajak kita menyoal: kepada siapa sebenarnya kita menyerahkan keputusan akhir? Jika jawapannya

adalah manusia tanpa syarat dalil, maka benih itu telah ada. Kesedaran ini bukan untuk menimbulkan syak, tetapi untuk menyucikan niat. Dengan kembali meneguhkan tauhid, kita membebaskan agama daripada belenggu pengkultusan. Dan dalam kebebasan itu, agama kembali bersinar sebagai jalan yang memimpin hati terus kepada Allah semata-mata.

Subbab 5: Arbab dalam Bentuk Politik dan Ideologi

Apabila Allah menurunkan firman-Nya: ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64), larangan agar sebahagian manusia tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai arbāb selain Allah bukan sekadar larangan teologi yang terpisah daripada realiti sosial. Ia menembusi struktur kuasa, sistem pentadbiran, dan kerangka ideologi yang membentuk kehidupan manusia. Arbab dalam konteks ini bukan hanya berhala batu, tetapi segala bentuk otoriti yang diberi ketaatan mutlak dalam menentukan halal dan haram. Apabila ketaatan itu dilepaskan daripada sempadan wahyu, maka terjadilah pengangkatan manusia ke darjat yang tidak layak baginya, walaupun lidah masih mengucap tauhid.

Dalam dimensi politik, bahaya paling halus bukanlah penolakan terang-terangan terhadap wahyu, tetapi penggantian senyap terhadapnya. Sistem yang dibina atas rasional manusia semata-mata, kemudian diangkat sebagai neraca tertinggi tanpa semakan kepada al-Qur’an dan Sunnah, perlahan-lahan membentuk kesedaran kolektif bahawa kebenaran itu lahir daripada majoriti, bukan daripada wahyu. Di sinilah makna arbāb menjelma dalam bentuk ideologi. Ia tidak disembah dengan rukuk dan sujud, tetapi ditaati dengan undi, dipertahankan dengan slogan, dan dibela walaupun bercanggah dengan nas yang qat‘i dan jelas.

Rububiyyah legislatif adalah istilah yang menggambarkan peralihan hak menetapkan hukum daripada Allah kepada manusia. Dalam hakikat tauhid, hanya Allah yang memiliki hak mutlak menentukan nilai dan batas. Apabila manusia menggubal undang-undang yang secara terang menyalahi nas, lalu mempertahankannya atas nama kemajuan atau kebebasan, maka secara tidak sedar ia telah meletakkan akal kolektif sebagai sumber hukum tertinggi. Ini bukan sekadar kesalahan fiqh, tetapi gangguan pada struktur tauhid. Ia meretakkan pengakuan bahawa Allah adalah Rabb yang mengatur dan menetapkan.

Politik tanpa rujukan wahyu sering menjustifikasi dirinya dengan alasan realiti semasa. Namun realiti tidak pernah menjadi penentu hakikat. Wahyu turun untuk membimbing realiti, bukan tunduk kepadanya. Apabila realiti dijadikan hakim terhadap nas, maka kedudukan terbalik telah berlaku. Di situ manusia bukan lagi hamba yang menerima hukum, tetapi penentu yang menilai hukum. Inilah detik halus di mana konsep arbāb menyelinap masuk. Ia tidak lagi berbentuk penyembahan berhala, tetapi penyembahan terhadap kerangka fikir yang mengatasi wahyu secara praktikal.

Ideologi pula bekerja lebih halus daripada individu. Seorang pemimpin boleh diganti, tetapi ideologi yang mendasari sistem boleh terus hidup

dan mengakar dalam jiwa masyarakat. Apabila ideologi tertentu dijadikan parameter tunggal dalam menilai baik dan buruk, sehingga nas ditakwil atau diketepikan demi menyesuaikan diri dengannya, maka ideologi itu telah diberi ruang rububiyyah. Ia menjadi sumber makna dan arah. Sedangkan dalam tauhid, sumber makna tertinggi hanyalah Allah melalui kalam-Nya. Apa sahaja yang mengambil tempat itu telah menyentuh makna arbāb.

Bahaya menjadikan manusia sebagai arbāb bukan terletak pada struktur luar semata-mata, tetapi pada penerimaan batin. Selagi hati masih meyakini bahawa hukum Allah lebih tinggi dan segala peraturan manusia tertakluk kepadanya, maka tauhid masih terpelihara walaupun sistem belum sempurna. Namun apabila hati mula redha dengan hukum yang bercanggah, malah mempertahankannya dengan keyakinan bahawa ia lebih sesuai daripada syariat, di situ berlaku pergeseran aqidah. Keredhaan batin terhadap penggantian hukum adalah pintu halus kepada pengangkatan manusia sebagai arbāb legislatif.

Dalam sejarah umat terdahulu, penyimpangan sering bermula dengan memberikan kuasa tafsiran mutlak kepada golongan tertentu. Mereka tidak sekadar menjelaskan wahyu, tetapi menentukan arah hukum mengikut kehendak politik. Apabila masyarakat menerima keputusan itu tanpa menimbang dengan wahyu, maka terbentuklah

hierarki arbāb. Mereka menjadi penentu, sedangkan wahyu hanya hiasan retorik. Ayat dalam Surah Ali Imran ini datang untuk memutuskan rantaian tersebut. Ia mengembalikan sumber hukum kepada Allah dan menurunkan manusia ke posisi hamba.

Sebahagian orang berhujah bahawa sistem moden menuntut fleksibiliti yang tidak terdapat dalam teks. Namun wahyu bukan teks beku, ia mengandungi prinsip yang luas dan maqasid yang mendalam. Mengabaikan prinsip itu atas nama kemodenan bukanlah fleksibiliti, tetapi pemisahan antara rububiyyah dan realiti. Apabila hukum Allah dianggap tidak relevan dalam ruang awam, maka secara praktikal manusia telah dinaikkan sebagai penentu arah masyarakat. Inilah bentuk politik yang berpotensi menjelmakan makna arbāb dalam wajah yang kontemporari.

Menjadikan undang-undang manusia sebagai rujukan tertinggi juga melahirkan budaya justifikasi berterusan. Setiap kali berlaku pertentangan dengan nas, alasan baharu dicipta bagi mempertahankan sistem. Lama-kelamaan, nas dilihat sebagai penghalang, bukan pembimbing. Di sinilah perubahan persepsi berlaku. Hukum Allah tidak lagi menjadi sumber cahaya, tetapi dianggap sempit. Apabila persepsi ini meresap ke dalam jiwa kolektif, maka manusia telah memberikan otoriti moral tertinggi kepada

selain Allah, sekalipun mereka tidak menyedarinya.

Rububiyyah Allah meliputi penciptaan dan pentadbiran. Ia juga meliputi penetapan hukum. Memisahkan aspek legislasi daripada rububiyyah adalah memecahkan kesatuan tauhid. Politik yang sihat dalam neraca iman ialah politik yang sedar bahawa ia hanyalah pelaksana, bukan pencipta hukum. Ia bergerak dalam batas wahyu dan tunduk kepadanya. Apabila politik melampaui batas itu, lalu mendakwa hak menentukan nilai secara bebas, maka ia telah menceroboh wilayah yang khusus bagi Allah.

Ideologi sekular, misalnya, memisahkan agama daripada urusan awam. Dalam kerangka itu, hukum Allah dianggap urusan peribadi, bukan asas masyarakat. Pemisahan ini mungkin kelihatan neutral, tetapi dari sudut tauhid ia adalah pengalihan pusat otoriti. Apabila agama disisihkan daripada struktur undang-undang, maka sumber hukum digantikan oleh konsensus manusia. Konsensus boleh berubah-ubah, tetapi wahyu tetap. Menjadikan yang berubah sebagai hakim terhadap yang tetap adalah bentuk pengangkatan manusia sebagai arbāb secara sistemik.

Terdapat juga bentuk yang lebih halus, apabila pemimpin diagungkan sehingga setiap keputusan mereka dianggap tidak boleh dipersoal. Kesetiaan melampaui kebenaran. Apabila nas yang jelas ditolak demi

mempertahankan tokoh, maka tokoh itu telah diberikan sifat yang hampir kepada kemaksuman praktikal. Ini bukan sekadar fanatisme politik, tetapi penyerahan ketaatan mutlak kepada manusia. Sedangkan ketaatan mutlak hanya layak bagi Allah dan Rasul-Nya dalam ruang yang ditetapkan wahyu.

Dalam tafsiran yang meneliti makna ayat ini secara mendalam, kita melihat bahawa larangan mengambil arbāb bukan sekadar isu akidah abstrak. Ia adalah benteng terhadap penyalahgunaan kuasa. Setiap kali manusia diberi hak menentukan hukum tanpa batas wahyu, risiko kezaliman meningkat. Wahyu berfungsi sebagai penimbang yang menahan kecenderungan hawa nafsu kolektif. Mengangkat sistem tanpa rujukan wahyu bererti melepaskan penimbang itu, lalu menyerahkan nasib masyarakat kepada keinginan majoriti yang berubah-ubah.

Apabila undang-undang manusia dipertahankan walaupun jelas bercanggah dengan nas, hujah yang sering dikemukakan ialah maslahat umum. Namun maslahat sebenar tidak boleh bertentangan dengan dalil qat‘i. Jika sesuatu yang jelas haram dihalalkan atas nama maslahat, maka maslahat itu telah menjadi tuhan kecil yang ditaati. Ia menggantikan wahyu sebagai sumber nilai. Di sinilah kita melihat bagaimana konsep arbāb boleh berwajah prinsip abstrak, bukan hanya individu yang berkuasa.

Kesatuan ayat dalam Surah Ali Imran ini mengajak kepada kalimah sawa', titik persamaan bahawa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Ketaatan politik dan ideologi mesti berada dalam orbit itu. Jika ia keluar daripada orbit, maka berlaku pertembungan antara tauhid dan struktur kuasa. Tauhid tidak sekadar zikir di bibir, tetapi pengiktirafan praktikal bahawa hukum tertinggi adalah milik Allah. Segala sistem mesti tunduk, bukan sebaliknya.

Sebahagian masyarakat mungkin tidak menyedari bahawa mereka telah mengangkat manusia sebagai arbāb kerana prosesnya berlaku secara beransur. Ia bermula dengan toleransi kecil terhadap pelanggaran hukum, kemudian menjadi kebiasaan, lalu akhirnya menjadi norma. Apabila norma itu dilindungi oleh undang-undang dan dianggap suci daripada kritikan wahyu, maka kitaran pengangkatan telah sempurna. Di situ tauhid memerlukan pembaharuan kesedaran, bukan sekadar slogan.

Dalam kerangka ini, politik yang beriman bukanlah politik yang bebas daripada kesilapan, tetapi politik yang sentiasa merujuk kepada wahyu sebagai hakim terakhir. Ia menerima bahawa manusia terhad dan memerlukan bimbingan Ilahi. Sebaliknya, politik yang menolak rujukan ini secara prinsip telah meletakkan dirinya di posisi yang lebih tinggi daripada nas. Inilah makna rububiyyah legislatif yang disebut:

hak menetapkan hukum tanpa tunduk kepada Pemberi hukum.

Ideologi juga boleh membentuk kesetiaan emosi yang kuat sehingga wahyu ditafsirkan agar sesuai dengannya. Tafsiran yang dipaksa demi menyesuaikan nas dengan agenda politik adalah tanda bahawa wahyu tidak lagi menjadi pemimpin, tetapi pengikut. Apabila wahyu dipaksa tunduk kepada sistem, maka sistem itulah yang berfungsi sebagai arbāb. Ia menentukan makna, menetapkan batas, dan mengawal arah pemahaman agama.

Kesedaran terhadap bahaya ini tidak bermaksud menolak segala bentuk pentadbiran manusia. Islam mengiktiraf ijtihad dan pengurusan urusan dunia. Namun ijtihad bergerak dalam kerangka nas, bukan di luar atau melawannya. Apabila garis itu dilintasi, maka berlaku peralihan otoriti. Di sinilah ayat ini menjadi peringatan berterusan bahawa tauhid menuntut kesetiaan menyeluruh, termasuk dalam bidang politik dan ideologi.

Akhirnya, menjadikan manusia sebagai arbāb dalam bentuk politik dan ideologi adalah pengkhianatan halus terhadap makna la ilaha illallah. Ia mungkin tidak disertai sujud kepada berhala, tetapi ia disertai penyerahan ketaatan mutlak kepada sistem dan tokoh. Tauhid menuntut agar setiap hukum ditimbang dengan wahyu, setiap ideologi dinilai dengan nas, dan setiap pemimpin diukur dengan kebenaran.

Selagi prinsip ini hidup dalam jiwa umat, maka ayat dalam Surah Ali Imran itu terus menjadi cahaya yang memelihara mereka daripada mengangkat sesama sendiri ke darjat rububiyyah yang hanya layak bagi Allah.

Subbab 6: Dimensi Psikologi – Hamba kepada Persepsi Manusia

Dimensi psikologi dalam potongan ayat ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) ini membuka ruang tadabbur yang sangat halus. Lafaz مِّن دُونِ اللَّهِ bukan sekadar penafian ketuhanan zahir, tetapi penyingkapan tentang pergeseran pusat ketundukan batin. Ada manusia yang tidak pernah menundukkan dahi kepada makhluk, namun seluruh getaran hatinya tunduk kepada persepsi makhluk. Dalam wilayah ini, arbab tidak berwajah patung atau sistem, tetapi berwajah penilaian sosial. Hatinya menjadi cermin yang sentiasa mencari pantulan manusia, bukan redha Ilahi. Inilah bentuk pengambilan rabb secara tersembunyi, yang berlaku dalam ruang kesedaran, bukan dalam ritual ibadah yang kelihatan.

Ketakutan sosial kadang-kadang lebih menguasai daripada takut kepada Allah. Hati menjadi resah bukan kerana dosa, tetapi kerana imej diri tercalar. Apabila celaan manusia lebih menggoncang jiwa berbanding ancaman kemurkaan Tuhan, maka neraca telah terbalik. Di situ, lafaz مِّن دُونِ اللَّهِ berfungsi sebagai garis pemisah yang tajam antara tauhid yang murni dan tauhid yang tercemar. Ia menyoal: siapakah yang paling ditakuti dalam sunyi? Siapakah yang paling ditimbang dalam keputusan? Jika jawapannya manusia, maka satu bentuk

peralihan pengabdian telah berlaku dalam dimensi psikologi yang halus.

Persepsi manusia menjadi tuhan kecil yang memerintah arah hidup. Seseorang mungkin memilih pakaian, ucapan, bahkan pendirian agama berdasarkan penerimaan sosial. Dia tidak lagi bertanya, Apakah ini benar di sisi Allah?, tetapi Apakah ini akan diterima oleh manusia? Dalam perubahan soalan itulah berlaku perpindahan pusat rububiyyah dalam hati. Tauhid tidak lagi menjadi kompas tunggal, sebaliknya ia berkongsi ruang dengan ketakutan reputasi. Maka pengambilan arbab itu terjadi tanpa lafaz syahadah kepada makhluk, tetapi dengan ketaatan emosi yang berterusan dan konsisten.

Hati yang terikat kepada pandangan manusia sentiasa hidup dalam ketegangan. Ia menjadi tawanan pujian dan celaan. Jika dipuji, ia berbunga; jika dicela, ia hancur. Kebergantungan emosi seperti ini menunjukkan bahawa makhluk telah diberi kuasa menentukan rasa aman dan nilai diri. Sedangkan tauhid menuntut agar rasa aman bersumber daripada hubungan dengan Allah semata. Apabila kestabilan jiwa bergantung kepada manusia, maka manusia telah diberi fungsi rabb dalam dimensi psikologi. Di sinilah ayat tersebut menyentuh wilayah batin yang tidak terlihat oleh mata kasar.

Ketakutan terhadap celaan sering lebih nyata daripada takut terhadap dosa. Seseorang mungkin sanggup menangguhkan kebenaran

demi mengelakkan kritikan. Dia mungkin menyembunyikan prinsip demi menjaga imej. Dalam keadaan ini, ketaatan bukan lagi berpaksikan wahyu, tetapi berpaksikan reaksi sosial. Maka makhluk telah menjadi penentu hukum dalam jiwa, walaupun lidah masih menyebut nama Allah. Lafaz مِّن دُونِ اللَّهِ mengingatkan bahawa setiap bentuk pemindahan autoriti batin, walaupun tidak formal, tetap termasuk dalam larangan menjadikan sesama manusia sebagai arbab selain Allah.

Dimensi ini sangat halus kerana ia tidak berkait dengan perbuatan besar yang jelas, tetapi dengan orientasi niat yang tersembunyi. Hati boleh beramal soleh, tetapi motifnya mencari penerimaan manusia. Dalam keadaan itu, ibadah kehilangan pusatnya. Ia menjadi persembahan sosial, bukan penghambaan Ilahi. Tauhid dalam ayat ini menuntut penyucian bukan sahaja pada tindakan, tetapi pada sumber ketakutan dan harapan. Jika harapan terbesar adalah pujian manusia, maka manusia telah diberi tempat yang sepatutnya hanya untuk Allah dalam ruang kebergantungan batin.

Manusia yang hidup sebagai hamba persepsi sentiasa menyesuaikan diri dengan arus. Dia takut tersisih lebih daripada takut tersalah. Prinsipnya berubah-ubah mengikut kelompok yang dihadapi. Dalam keadaan ini, dia sebenarnya menyerahkan kuasa pembentukan

identiti kepada manusia. Sedangkan tauhid membebaskan identiti daripada tekanan kolektif. Lafaz مِّن دُونِ اللَّهِ menjadi peringatan bahawa tiada satu pun entiti berhak menentukan nilai diri kecuali Allah. Apabila nilai diri ditentukan oleh makhluk, maka makhluk itu telah dinaikkan ke posisi arbab dalam jiwa.

Rasa malu kepada manusia seringkali lebih kuat daripada rasa malu kepada Allah. Seseorang mungkin menjaga adab di hadapan manusia, tetapi longgar ketika bersendirian. Ini menunjukkan bahawa pengawasan yang paling berpengaruh bukanlah pengawasan Ilahi, tetapi pengawasan sosial. Dalam dimensi psikologi, inilah bentuk pengambilan rabb secara tidak sedar. Manusia dijadikan saksi tertinggi, sedangkan Allah sepatutnya menjadi saksi mutlak. Ayat tersebut menolak sebarang bentuk pemindahan hierarki pengawasan ini, walaupun ia berlaku hanya dalam getaran hati.

Ketergantungan kepada pujian melahirkan perhambaan yang lembut tetapi kuat. Pujian menjadi makanan jiwa. Tanpanya, seseorang merasa kosong. Keadaan ini menjadikan manusia sebagai sumber rezeki emosi. Sedangkan tauhid mengajar bahawa rezeki batin datang daripada Allah. Apabila pujian manusia menjadi keperluan asas untuk merasa bernilai, maka manusia telah mengambil peranan rabb dalam memberi makna kepada kewujudan. Lafaz مِّن دُونِ اللَّهِ menegaskan bahawa segala bentuk pengharapan

makna selain daripada Allah adalah bentuk pengalihan pengabdian.

Begitu juga celaan manusia boleh menghancurkan keberanian untuk berkata benar. Ketakutan kehilangan kedudukan sosial boleh menghalang seseorang daripada menegakkan keadilan. Dalam situasi ini, makhluk telah menjadi penentu tindakan moral. Sedangkan dalam tauhid, hanya Allah yang menentukan arah benar dan salah. Jika seseorang mengorbankan prinsip demi reputasi, maka reputasi itu telah menjadi arbab yang ditaati. Ayat tersebut menyentuh aspek ini dengan sangat mendalam, mengajak manusia menilai siapa sebenarnya yang memerintah keputusan dalam dirinya.

Dimensi psikologi ini juga berkait dengan keinginan untuk diterima. Keinginan itu pada asalnya fitrah, tetapi apabila ia menjadi mutlak, ia bertukar menjadi perhambaan. Seseorang mungkin menyesuaikan keyakinan demi keserasian sosial. Dia menukar bahasa iman menjadi bahasa yang selesa bagi orang lain, walaupun mengurangkan ketegasan kebenaran. Dalam hal ini, makhluk telah diberi kuasa mengubah ekspresi tauhid. Lafaz مِّن دُون اللَّهِ menjadi pagar yang menjaga agar pusat kesetiaan tidak beralih walau sedikit pun daripada Allah.

Hamba kepada persepsi sentiasa memikirkan pandangan orang sebelum memikirkan

pandangan Tuhan. Dia membayangkan reaksi manusia dalam setiap tindakan. Ini menunjukkan bahawa manusia telah menjadi rujukan utama dalam perancangan hidup. Tauhid menuntut agar rujukan utama ialah wahyu dan redha Allah. Apabila rujukan itu bergeser, walaupun sedikit, maka telah berlaku pemindahan autoriti batin. Ayat ini mengajak jiwa kembali memurnikan orientasi, supaya tiada satu pun makhluk menjadi pusat timbang rasa yang mengatasi Allah.

Dalam keadaan tertentu, seseorang mungkin sanggup menipu demi menjaga imej. Dia lebih takut dilihat lemah daripada takut berlaku zalim. Ketakutan jenis ini menunjukkan bahawa nilai sosial lebih diutamakan daripada nilai Ilahi. Di sinilah arbab muncul dalam bentuk reputasi. Reputasi menjadi tuhan kecil yang mesti dipelihara walau dengan pengorbanan prinsip. Lafaz مِّن دُونِ اللَّهِ berfungsi sebagai pembersih hati, memotong setiap akar perhambaan yang tumbuh daripada ketakutan sosial yang berlebihan.

Hati yang merdeka dengan tauhid tidak terikat kepada reaksi manusia. Ia tetap tenang dalam pujian dan celaan. Ini bukan bermaksud tidak peduli, tetapi tidak menjadikan manusia sebagai sumber mutlak nilai diri. Apabila manusia tidak lagi memegang kunci kebahagiaan batin, maka tauhid telah kembali ke tempatnya. Ayat tersebut sebenarnya membebaskan jiwa daripada tekanan sosial yang menyesakkan. Ia

mengangkat manusia daripada menjadi hamba persepsi kepada menjadi hamba Allah semata-mata.

Dimensi ini juga menyingkap bagaimana budaya boleh menjadi arbab kolektif. Seseorang mungkin mengikut sesuatu hanya kerana apa orang akan kata jika ditinggalkan. Ketakutan terhadap norma boleh mengatasi ketaatan kepada wahyu. Dalam keadaan ini, masyarakat telah menjadi entiti yang ditaati tanpa soal. Walaupun tiada pengisytiharan ketuhanan, fungsi rabb telah diberi kepada makhluk. Lafaz مِّن دُونِ اللَّهِ membataskan ketaatan agar tidak melepasi garis yang memindahkan kesetiaan mutlak daripada Allah kepada manusia.

Pengawasan media sosial pada zaman ini memperhalus lagi dimensi ini. Manusia hidup dalam paparan berterusan, menunggu respons dan pengiktirafan. Jika hati terlalu terikat kepada angka dan komen, maka ia telah menyerahkan sebahagian kebebasan kepada manusia yang tidak dikenali. Tauhid menuntut agar hati tidak diperintah oleh respons maya. Ayat tersebut tetap relevan, kerana arbab boleh muncul dalam bentuk kolektif yang tidak berwajah, tetapi berkuasa menentukan emosi dan keyakinan diri.

Akhirnya, persoalan terbesar dalam dimensi psikologi ini ialah: siapakah yang paling kita takuti kehilangannya? Jika kehilangan penerimaan manusia lebih menyakitkan daripada kehilangan redha Allah, maka neraca perlu

diperbetulkan. Tauhid bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi pembebasan batin daripada segala bentuk penghambaan emosi. Lafaz مِّن دُونِ اللَّهِ mengalir seperti sungai yang membersihkan hati daripada lumpur ketakutan sosial, sehingga yang tinggal hanyalah penghambaan yang jernih kepada Allah semata-mata.

Dengan memahami dimensi ini, ayat tersebut tidak lagi sekadar seruan teologi, tetapi seruan psikologi yang mendalam. Ia mengajak manusia menilai semula sumber ketenangan, sumber ketakutan, dan sumber makna dalam hidupnya. Setiap kali hati bergoncang kerana pandangan manusia, ayat ini hadir sebagai cermin. Ia bertanya dengan lembut tetapi tegas: adakah engkau telah mengambil sesama manusia sebagai arbab selain Allah? Pertanyaan itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk membebaskan, agar tauhid kembali menjadi pusat yang tunggal dan mutlak dalam seluruh ruang jiwa.

Subbab 7: Perbezaan Antara وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا dan وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا

Dalam ayat yang agung daripada Surah Āli ‘Imrān ayat 64, ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) Allah menghimpunkan dua penafian yang kelihatan serupa tetapi hakikatnya berlapis makna dan kedalaman. Firman-Nya dalam Al-Qur'an menyatukan larangan umum daripada syirik dan larangan khusus daripada mengangkat manusia sebagai arbab. Susunan ini bukan kebetulan bahasa, tetapi susunan tarbawi yang membimbing akal dan hati. Ia memindahkan manusia daripada kefahaman kasar tentang penyembahan berhala kepada kesedaran halus tentang struktur ketaatan. Di sinilah tauhid tidak lagi berdiri sebagai slogan, tetapi sebagai neraca yang menimbang setiap gerak batin dan zahir insan.

Ungkapan وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا datang dalam bentuk yang umum, terbuka, dan menyeluruh. Perkataan شَيْئًا dalam bentuk nakirah menandakan sebarang bentuk, sekecil atau sebesar mana pun, zahir atau tersembunyi. Ia memotong akar syirik sebelum ia berdaun. Dalam keluasan lafaz ini terkandung larangan terhadap doa kepada selain Allah, pergantungan mutlak kepada makhluk, nazar yang disandarkan kepada selain-Nya, dan sembelihan yang tidak diniatkan kerana-Nya. Tauhid pada tahap ini membersihkan ruang ibadah daripada sebarang campuran. Hati

dididik supaya tidak melihat kuasa mutlak melainkan hanya pada Allah semata-mata.

Namun selepas larangan umum itu, datang pula penegasan yang lebih terperinci: وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. Di sini, syirik tidak lagi digambarkan dalam bentuk sujud atau sembelihan, tetapi dalam bentuk hubungan manusia sesama manusia. Lafaz أَرْبَابًا membawa makna pemilik kuasa pentadbiran, penentu halal dan haram, penggubal nilai yang ditaati tanpa soal. Maka ayat ini memindahkan perhatian daripada altar penyembahan kepada struktur kuasa. Ia mengajar bahawa tauhid mesti menembusi sistem sosial, bukan sekadar ruang ritual peribadi yang terasing daripada realiti kehidupan.

Perbezaan antara kedua-dua penafian ini ibarat perbezaan antara akar dan cabang. Larangan pertama memotong semua kemungkinan syirik dalam ibadah secara menyeluruh. Larangan kedua pula menyorot cabang tertentu yang sering terlepas daripada kesedaran: syirik dalam ketaatan. Seseorang mungkin tidak pernah sujud kepada patung, tetapi dia tunduk sepenuh jiwa kepada autoriti manusia sehingga meletakkan hukum manusia mengatasi hukum Allah. Pada saat itu, dia tidak menyembah manusia dengan dahi, tetapi dengan kepatuhan mutlak yang menyaingi hak Allah sebagai Rabb yang menentukan jalan hidup.

Apabila Allah menggunakan lafaz نُشْـرِكَ, ia berkait dengan perbuatan menyamakan sesuatu dengan-Nya dalam hak ibadah. Tetapi apabila digunakan lafaz يَتَّخِـذَ, ia menggambarkan satu proses pengambilan dan pengiktirafan. Menjadikan seseorang sebagai rabb bukan berlaku secara spontan; ia bermula dengan pengagungan, kemudian kepercayaan, lalu ketaatan tanpa tapisan. Proses ini halus dan bertahap. Justeru ayat ini memberi amaran bahawa syirik tidak sentiasa meledak secara terang, kadang-kadang ia meresap perlahan melalui budaya dan sistem sehingga menjadi norma yang tidak lagi dipersoalkan.

Keluasan وَلَا نُشْـــرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔـــا memastikan bahawa tiada ruang kompromi dalam tauhid ibadah. Ia menutup pintu kepada segala bentuk pengabdian hati yang terpesong. Tetapi pengkhususan dalam وَلَا يَتَّخِـــذَ بَعْضُـــنَا بَعْضًـــا أَرْبَابًا menyingkap satu dimensi yang lebih mendalam: bahawa tauhid juga menuntut pembebasan manusia daripada perhambaan sesama manusia. Tiada manusia berhak memonopoli kalam Tuhan. Tiada individu atau institusi boleh mendakwa ketaatan mutlak yang tidak boleh dipersoalkan. Tauhid mengangkat martabat manusia dengan menundukkannya hanya kepada Allah.

Di sinilah terserlah bahawa semua bentuk menjadikan manusia sebagai arbab adalah syirik, kerana ia memberikan hak rububiyyah kepada makhluk. Hak menentukan hukum secara mutlak

adalah hak Allah. Apabila manusia diberi kuasa itu tanpa sandaran wahyu, maka kedudukan Rabb telah dicerobohi. Namun tidak semua syirik berlaku dalam bentuk ini. Ada syirik yang berkaitan dengan doa dan pengharapan, ada yang berkaitan dengan rasa takut dan cinta yang melampaui batas. Maka ayat ini membezakan antara medan syirik yang luas dengan salah satu medan yang sangat kritikal dalam kehidupan bermasyarakat.

Penekanan kepada بَعْضُنَا بَعْضًا juga sarat makna. Ia menunjukkan bahawa potensi penyimpangan ini berlaku dalam kalangan manusia sendiri, bukan hanya antara penyembah dan berhala yang beku. Ia boleh berlaku antara pemimpin dan pengikut, antara guru dan murid, antara tokoh agama dan masyarakat. Apabila seseorang dianggap tidak boleh salah, dan setiap ucapannya diterima tanpa neraca wahyu, maka secara perlahan dia diangkat ke darjat arbab. Tauhid yang murni menuntut kesetiaan kepada kebenaran, bukan kepada personaliti.

Larangan ini juga membina keseimbangan antara penghormatan dan pengagungan. Islam tidak menafikan autoriti; bahkan ia mengiktiraf kepimpinan dan ilmu. Namun pengiktirafan itu bersyarat, terikat dengan kebenaran yang diturunkan Allah. Ketaatan kepada manusia hanya sah dalam lingkungan ketaatan kepada Allah. Apabila batas ini dilanggar, ketaatan berubah menjadi pengabdian. Di sinilah garis

halus antara disiplin dan perhambaan. Ayat ini mendidik jiwa agar sentiasa sedar bahawa setiap manusia, walau setinggi mana kedudukannya, tetap hamba yang tertakluk kepada Rabb yang satu.

Jika larangan pertama menyucikan mihrab hati, larangan kedua menyucikan struktur masyarakat. Tauhid tidak hanya berfungsi dalam solat dan doa, tetapi juga dalam sistem nilai dan perundangan. Ia memastikan bahawa sumber autoriti tertinggi tidak berpindah daripada wahyu kepada hawa nafsu manusia. Apabila sistem ketaatan dibina atas asas selain wahyu, maka syirik beroperasi dalam bentuk yang lebih kompleks. Ia mungkin memakai pakaian intelektual atau undang-undang, tetapi hakikatnya tetap menyaingi hak Allah sebagai penentu mutlak.

Perincian ini mengajar bahawa syirik bukan sekadar fenomena sejarah penyembahan patung. Ia adalah kecenderungan jiwa untuk mencari sandaran selain Allah. Ada yang mencari sandaran dalam kekuatan material, ada yang mencarinya dalam tokoh karismatik, ada yang dalam sistem ideologi. Semua ini boleh menjadi arbab apabila ditaati secara mutlak tanpa merujuk kepada neraca wahyu. Maka tauhid menuntut kewaspadaan berterusan. Ia bukan hanya pengakuan lisan, tetapi kesedaran kritikal terhadap segala bentuk dominasi yang melampaui batas kemanusiaan.

Apabila manusia memahami bahawa tidak semua syirik berbentuk menjadikan manusia sebagai arbab, dia menjadi lebih teliti menilai dirinya. Dia menyedari bahawa syirik boleh menyusup melalui riya', melalui pergantungan emosi yang berlebihan, melalui ketakutan yang mengatasi takut kepada Allah. Namun apabila dia memahami bahawa menjadikan manusia sebagai arbab adalah salah satu bentuk syirik yang khusus, dia juga akan lebih berhati-hati dalam memberi ketaatan. Dia tidak akan menyerahkan akalnya sepenuhnya kepada sesiapa tanpa tapisan wahyu.

Ayat ini juga membina satu kesedaran epistemologi. Sumber kebenaran tidak boleh dipindahkan daripada Allah kepada manusia secara mutlak. Manusia boleh berijtihad, boleh menafsir, boleh mengeluarkan pandangan, tetapi semuanya tertakluk kepada prinsip bahawa kebenaran hakiki datang daripada Allah. Apabila manusia dianggap sumber kebenaran yang berdiri sendiri, maka fungsi rabb telah dialihkan. Tauhid epistemologi ini memastikan bahawa ilmu tidak menjadi alat penghambaan, tetapi jalan untuk mengenal dan mengabdikan diri kepada Allah dengan lebih benar.

Dalam konteks sosial, larangan menjadikan sebahagian kita sebagai arbab membebaskan masyarakat daripada kultus individu. Ia menolak idea bahawa keselamatan terletak pada kesetiaan membuta tuli kepada seorang tokoh.

Sebaliknya, keselamatan terletak pada kesetiaan kepada prinsip wahyu. Dengan ini, tauhid menjadi asas keadilan. Tiada siapa kebal daripada teguran. Tiada siapa berhak mengubah hukum Allah mengikut kehendaknya. Semua tunduk kepada satu neraca yang sama, iaitu wahyu yang diturunkan.

Perbezaan halus antara dua larangan ini juga membentuk hierarki kefahaman. Larangan umum adalah asas yang tidak boleh digugat. Larangan khusus pula memperincikan salah satu aplikasi yang paling kritikal dalam sejarah manusia: penyalahgunaan kuasa. Banyak kerosakan berlaku bukan kerana manusia menyembah patung, tetapi kerana mereka menyerahkan hak menentukan benar dan salah kepada manusia lain tanpa sempadan. Ayat ini datang sebagai pembetulan yang lembut tetapi tegas terhadap kecenderungan tersebut.

Dengan memahami susunan ini, kita melihat bahawa tauhid adalah sistem yang menyeluruh. Ia bermula dengan penyucian ibadah, kemudian berkembang kepada penyucian ketaatan, lalu meresap ke dalam pembinaan masyarakat. Ia tidak memisahkan antara spiritual dan struktural. Justeru, sesiapa yang mengaku mentauhidkan Allah dalam doa tetapi menerima autoriti mutlak manusia dalam menentukan halal dan haram tanpa sandaran wahyu, masih belum menyempurnakan tauhidnya.

Kesedaran ini melahirkan satu sikap seimbang: hormat tanpa pengagungan melampau, taat tanpa penghambaan, setia tanpa kehilangan prinsip. Manusia dihormati kerana ilmunya, kepimpinannya, atau jasanya, tetapi tidak diangkat ke darjat yang melampaui kemanusiaannya. Tauhid mengekalkan jarak antara hamba dan Rabb. Apabila jarak ini terpelihara, masyarakat kekal sihat. Apabila jarak ini kabur, syirik mula bertunas dalam bentuk yang mungkin tidak disedari.

Akhirnya, dua penafian dalam ayat ini berpadu membentuk benteng tauhid yang kukuh. Yang pertama menutup semua pintu syirik secara umum. Yang kedua mengunci salah satu pintu yang paling berbahaya: penghambaan manusia kepada manusia. Dengan memahami perbezaan ini, seorang mukmin melihat tauhid sebagai cahaya yang menerangi setiap sudut kehidupan. Ia bukan hanya kalimah yang diucapkan, tetapi prinsip yang mengawal hubungan dengan Allah dan dengan manusia, sehingga kehidupan mengalir dalam ketenangan tunduk hanya kepada Rabb yang Esa.

Subbab 8: Jamak أَرْبَابًا dan Realiti Fragmentasi Tauhid

Pemilihan lafaz jamak أَرْبَابًا dalam firman Allah ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) bukan sekadar variasi bahasa, tetapi isyarat halus terhadap tabiat jiwa manusia yang gemar memecahkan pusat pengabdian. Jika disebut رَبًّا, seakan-akan bahaya itu tunggal dan jelas. Namun dengan أَرْبَابًا, wahyu membuka tabir bahawa penyimpangan sering hadir dalam bentuk yang berlapis-lapis. Hati tidak selalu menyembah satu tuhan selain Allah, tetapi membina banyak tuhan kecil yang disusun rapi dalam ruang kehidupan yang berbeza. Di sinilah al-Qur'an mendidik mata batin agar melihat keretakan tauhid sebelum ia membesar menjadi struktur yang menguasai diri.

Manusia sering menyangka dirinya mentauhidkan Allah kerana lidahnya menyebut kalimah tauhid, sedangkan struktur hidupnya beroperasi atas asas ketaatan yang terpecah. Dalam urusan ibadah, dia tunduk kepada nas. Dalam urusan kuasa, dia tunduk kepada tekanan. Dalam urusan ekonomi, dia tunduk kepada pasaran. Dalam urusan budaya, dia tunduk kepada arus majoriti. Setiap ruang memiliki rabb tersendiri yang menentukan halal dan haram secara praktikal. Maka jamak أَرْبَابًا mencerminkan realiti dalaman ini: bukan satu pengganti Allah, tetapi banyak pusat autoriti yang diiktiraf secara senyap oleh hati.

Tauhid tidak menerima pembahagian wilayah seperti ini. Rabb yang sebenar bukan sekadar Tuhan masjid, tetapi Tuhan seluruh wujud. Apabila manusia memisahkan ruang agama daripada ruang kehidupan lain, dia sebenarnya sedang membina tembok antara pengakuan dan pengamalan. Tembok inilah yang melahirkan pluraliti arbab dalam pengalaman hidup. Hati menjadi medan kompromi antara wahyu dan tekanan realiti. Sedikit demi sedikit, kesatuan rububiyyah terurai menjadi serpihan-serpihan ketaatan yang berselerak.

Perkataan أَرْبَابًا juga membawa nada amaran terhadap kecenderungan kolektif. Ia bukan hanya tentang individu yang menjadikan individu lain sebagai rabb, tetapi tentang sistem yang saling mengangkat sesama manusia sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam masyarakat, manusia saling memberi legitimasi sehingga terbentuk jaringan kuasa yang berdiri sendiri. Apabila jaringan ini tidak lagi merujuk kepada wahyu sebagai neraca, ia berubah menjadi kumpulan arbab yang saling mengukuhkan antara satu sama lain.

Dalam dimensi zhauqiyyah, jiwa yang belum bersih cenderung mencari sandaran yang banyak. Ia takut untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lalu ia membahagikan rasa aman kepada beberapa tempat: sedikit pada harta, sedikit pada jawatan, sedikit pada pengaruh manusia. Setiap sandaran itu diberi ruang

ketaatan tertentu. Hasilnya, tauhid yang sepatutnya jernih menjadi keruh dengan pergantungan yang berlapis. Jamak أَرْبَابًا seakan menggambarkan pantulan wajah hati yang tidak lagi satu.

Secara analitik, lafaz jamak ini menegaskan bahawa syirik dalam ketaatan jarang muncul sebagai pemberontakan terbuka. Ia sering hadir sebagai pengagihan kuasa mutlak kepada beberapa entiti secara berperingkat. Satu keputusan kecil yang mengatasi nas, satu kompromi kecil demi kepentingan, satu penyesuaian kecil demi reputasi. Setiap langkah itu melahirkan satu rabb kecil. Apabila terkumpul, ia membentuk gugusan arbab yang menguasai arah hidup tanpa disedari.

Dalam kerangka isyariyyah yang halus, ayat ini seolah-olah memanggil hati untuk menilai semula peta dalaman dirinya. Siapakah yang sebenarnya menentukan rasa takut dan harap? Siapakah yang menentukan batas benar dan salah dalam situasi genting? Jika jawapannya berbilang, maka jamak أَرْبَابًا sedang berbicara tentang kita. Tauhid bukan sekadar konsep metafizik, tetapi penyatuan pusat keputusan dalam jiwa agar semuanya kembali kepada Allah.

Fragmentasi tauhid melahirkan kegelisahan eksistensial. Hati yang memiliki banyak rabb sentiasa berada dalam konflik arahan. Satu suara memanggil kepada kebenaran, satu suara memanggil kepada kepentingan diri, satu suara

memanggil kepada penerimaan sosial. Jiwa menjadi medan tarik-menarik yang meletihkan. Sebaliknya, apabila Rabb hanya satu, keputusan menjadi jelas walau berat. Kesatuan tauhid melahirkan ketenangan kerana sumber rujukan tidak bercabang.

Pemilihan bentuk jamak juga mengandungi unsur pencegahan awal. Ia menutup pintu sebelum terbuka luas. Seolah-olah wahyu berkata: jangan biarkan walau satu ruang pun terlepas daripada rububiyyah Allah, kerana satu ruang yang terpisah akan melahirkan ruang-ruang lain. Syirik dalam ketaatan berkembang secara berantai. Dari satu sektor kecil, ia merebak menjadi budaya menyeluruh. Maka larangan itu datang dalam bentuk jamak, mengingatkan potensi percambahan yang berbahaya.

Dalam sejarah umat, penyimpangan sering bermula dengan pengagungan terhad terhadap tokoh tertentu. Pada awalnya, hanya penghormatan. Kemudian ketaatan mutlak dalam isu tertentu. Akhirnya, autoriti menyeluruh tanpa semakan wahyu. Dari satu rabb lahirlah banyak arbab kerana manusia cenderung meniru struktur yang sama dalam pelbagai bidang. Pola ini berulang sepanjang zaman, dan al-Qur’an menyingkapnya dengan satu perkataan yang padat makna.

Jamak أَرْبَابًا membongkar ilusi neutraliti dalam jiwa manusia. Hati tidak pernah kosong; ia

sentiasa berpaut kepada sesuatu yang dianggap paling utama. Jika rububiyyah Allah tidak menjadi pusatnya, maka pusat itu akan diisi oleh kuasa-kuasa lain—keinginan diri, ketakutan sosial, ideologi, tokoh, sistem atau kepentingan dunia. Dan kuasa-kuasa ini tidak datang sebagai satu alternatif tunggal, tetapi sebagai gugusan tarikan yang banyak dan berselerak. Hati yang tidak dipusatkan kepada satu Rabb akan berpecah mengikut medan graviti sekelilingnya. Setiap tarikan menjadi rabb kecil yang menuntut kesetiaan, masa, emosi dan keputusan. Tauhid hadir bukan sekadar untuk menolak penyembahan berhala zahir, tetapi untuk menyatukan semula serpihan kesetiaan itu di bawah satu cahaya rububiyyah yang mutlak.

Dalam dimensi sosial, potongan ayat ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) membina masyarakat tanpa kasta ketuhanan. Apabila tiada manusia boleh menjadi rabb kepada manusia lain, maka segala struktur kuasa kembali kepada fungsi asalnya: khidmat dan amanah, bukan pengabdian dan pengultusan. Jamak أَرْبَابًا menutup pintu kepada pembentukan hierarki sakral yang memonopoli kebenaran dan menuntut ketaatan mutlak. Dalam masyarakat bertauhid, semua manusia berdiri sama sebagai hamba; yang membezakan hanyalah takwa, bukan kuasa. Hanya Allah menjadi Rabb, manakala manusia saling berperanan sebagai pemegang amanah

yang terikat dengan wahyu, bukan pencipta hukum mutlak.

Dari sudut rasa batin, hati yang bertauhid merasai kelegaan eksistensial yang mendalam. Ia tidak perlu menyesuaikan prinsip mengikut selera pelbagai rabb yang berbeza. Ia tidak perlu menukar wajah mengikut ruang, atau memecah identiti antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Keseragaman dalaman melahirkan kejujuran luaran; apa yang diyakini dalam sunyi, itulah yang dipegang dalam terang. Sebaliknya, hati yang mengiktiraf banyak arbab hidup dalam kepura-puraan berterusan. Setiap rabb menuntut wajah yang berbeza, bahasa yang berbeza, dan kompromi yang berbeza. Jiwa menjadi letih kerana sentiasa berlakon. Tauhid memulihkan keutuhan diri dengan menyatukan wajah zahir dan batin di bawah satu kesetiaan.

Ayat ini juga mengingatkan bahawa bahaya terbesar bukan sekadar pada bilangan tuhan yang disembah secara ritual, tetapi pada bilangan kuasa yang ditaati secara mutlak. Seseorang mungkin tidak pernah sujud kepada patung, namun tunduk sepenuhnya kepada tekanan manusia dalam menentukan benar dan salah. Apabila hukum ditentukan oleh ketakutan kehilangan pengaruh, jawatan atau penerimaan sosial, maka di situlah lahir arbab yang tidak dinamakan. Setiap ketundukan mutlak tanpa rujukan wahyu menjadi batu bata dalam pembinaan struktur ketaatan palsu. Tauhid

menuntut agar setiap ketaatan manusia sentiasa bersyarat: selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah.

Kesatuan tauhid menuntut integrasi menyeluruh dalam kehidupan. Agama bukan satu bahagian yang terasing, tetapi asas yang menjiwai seluruh bidang—politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan pemikiran. Apabila bidang-bidang ini bergerak dengan neraca yang berbeza-beza, manusia terjerumus dalam dualisme yang akhirnya melahirkan pluralisme ketaatan. Satu prinsip untuk masjid, prinsip lain untuk pasaran; satu nilai untuk ibadah, nilai lain untuk kuasa. Jamak أَرْبَابًا menjadi cermin yang memantulkan realiti ini: setiap bidang yang tidak dikembalikan kepada wahyu berpotensi menjadi pusat ketaatan tersendiri. Tauhid menyatukan semua medan di bawah satu neraca Ilahi.

Namun dalam perenungan yang lebih dalam, jamak itu juga mengandungi rahmat yang tersembunyi. Ia mendedahkan penyakit agar boleh dirawat. Dengan menyedari bahawa hati memang cenderung membina banyak pusat ultimasi, seorang mukmin tidak terpedaya dengan ilusi kesucian diri. Dia mula menilai: apakah yang paling ditakuti? Apakah yang paling diharapkan? Apakah yang paling menentukan keputusan? Proses penyatuan semula bermula apabila setiap keputusan dikembalikan kepada satu sumber, setiap rasa takut dan harap dipusatkan kepada Allah. Kesedaran tentang

bahaya arbab yang banyak menjadi langkah pertama menuju tauhid yang lebih jernih.

Tauhid yang murni bukan sekadar menafikan kewujudan banyak tuhan dalam pengakuan lisan, tetapi menafikan banyak pusat ultimasi dalam struktur hidup. Ia menyatukan visi, niat dan tindakan di bawah satu rububiyyah. Apabila visi hidup hanya mencari redha Allah, niat menjadi lebih lurus dan tindakan menjadi lebih konsisten. Hidup tidak lagi bercabang tanpa arah, tetapi mengalir seperti sungai yang tahu muaranya. Jamak أَرْبَابًا dengan itu menjadi peringatan bahawa setiap percabangan ketaatan yang mutlak akan memecahkan aliran tersebut. Tauhid mengembalikan arah yang tunggal dan jelas.

Pertanyaan Kenapa bukan رَبًّا? dijawab oleh realiti psikologi manusia. Ancaman sebenar bukan sekadar satu pengganti Allah yang jelas dan terang-terangan, tetapi banyak pengganti kecil yang tersembunyi dan beransur-ansur. Ia boleh hadir dalam bentuk keinginan untuk dipuji, ketakutan terhadap celaan, keterikatan kepada harta, atau kesetiaan membuta tuli kepada kelompok. Setiap satu mungkin kelihatan kecil, tetapi apabila dihimpunkan, ia membentuk jaringan arbab yang mengikat jiwa. Tauhid datang untuk menghancurkan semuanya sekaligus dengan satu prinsip: tiada ketaatan mutlak selain kepada Allah.

Apabila ayat ini meresap ke dalam jiwa, ia menuntut keberanian muhasabah yang jujur.

Siapakah yang benar-benar menentukan arah hidup kita? Apakah keputusan kita digerakkan oleh wahyu atau oleh tekanan sekeliling? Jika jawapannya berpecah, maka kerja penyucian belum selesai. Penyatuan tauhid memerlukan disiplin dalaman: menapis niat, menilai kesetiaan, dan menimbang setiap ketaatan dengan neraca syarak. Apabila jawapan itu menjadi satu—Allah sebagai penentu mutlak—maka tauhid telah mula berakar, walaupun proses pengukuhannya berterusan sepanjang hayat.

Akhirnya, jamak أَرْبَابًا mengajak manusia kembali kepada kesatuan yang tenang: satu Rabb, satu sumber hukum, satu pusat ketaatan. Dari kesatuan itu lahir ketenangan eksistensial yang tidak mudah digoncang oleh perubahan keadaan. Jiwa tidak lagi terpecah menjadi alur-alur kecil yang mengering di tengah jalan, kerana seluruh alirannya menuju satu tujuan. Tauhid bukan sekadar doktrin, tetapi struktur dalaman yang menyatukan kehidupan. Dalam penyatuan itulah tersembunyi rahsia kebebasan sejati—bebas daripada pengabdian kepada makhluk, dan tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah.

Subbab 9: Tauhid sebagai Pembebasan Manusia

Potongan firman Allah dalam Al-Qur'an melalui Surah Ali ‘Imran ayat 64 itu, ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) bukan sekadar seruan dialog antara agama, tetapi deklarasi pembebasan paling radikal dalam sejarah rohani manusia. Ketika disebut agar sebahagian kita tidak mengambil sebahagian yang lain sebagai arbab selain Allah, ia membongkar akar penindasan paling halus: pengkultusan manusia terhadap manusia. Tauhid di sini bukan slogan teologi, tetapi pembebasan struktur batin dan sosial. Ia menumbangkan singgahsana tersembunyi dalam hati yang selama ini memberi kuasa mutlak kepada makhluk, lalu mengembalikan seluruh kepatuhan hanya kepada Yang Maha Esa.

Apabila tiada manusia boleh menjadi rabb kepada manusia lain, maka segala bentuk dominasi rohani runtuh dengan sendirinya. Rabb bukan sekadar tuan dalam erti bahasa, tetapi sumber hukum, sumber nilai, dan sumber makna hidup. Mengangkat manusia ke darjat itu bererti memindahkan hak ketuhanan ke tangan makhluk. Tauhid menafikan pemindahan itu secara total. Ia menutup semua pintu yang memungkinkan seorang insan menentukan halal dan haram menurut hawa nafsunya lalu memaksa orang lain tunduk. Di hadapan Allah, semua manusia kembali menjadi hamba, dan

kehambaan itu adalah kedudukan paling mulia serta paling adil.

Kesamarataan yang lahir daripada tauhid bukan kesamarataan retorik, tetapi kesamarataan eksistensial. Setiap jiwa berdiri dengan nafas yang dipinjam, jasad yang akan kembali ke tanah, dan amal yang akan dihisab tanpa perantara yang memiliki kuasa mutlak. Tiada kasta spiritual yang kebal daripada penilaian Ilahi. Tiada darah bangsawan yang mampu membeli keselamatan. Tauhid meratakan bumi kesombongan, menjadikannya datar supaya semua manusia sujud di permukaan yang sama. Di situ, ukuran bukan lagi keturunan atau kedudukan, tetapi taqwa yang tersembunyi dalam dada.

Dalam dimensi batin, larangan mengambil sesama manusia sebagai arbab membebaskan hati daripada ketakutan yang tidak sepatutnya. Banyak manusia hidup dalam bayang-bayang manusia lain, takut kehilangan restu, takut kehilangan kedudukan, takut dihukum oleh sistem yang dibina manusia. Tauhid memutuskan rantai ketakutan itu. Apabila hanya Allah yang menjadi Rabb, maka takut dan harap tertumpu kepada-Nya sahaja. Ketakutan terhadap makhluk menjadi relatif dan terkawal. Hati yang sebelum ini terbelenggu oleh penilaian manusia mula merasai keluasan langit tauhid.

Tiada keistimewaan legislatif bagi mana-mana insan bermaksud tiada siapa memiliki

kuasa mutlak untuk menentukan nasib orang lain tanpa pertanggungjawaban. Semua hukum kembali kepada Allah sebagai sumber tertinggi. Manusia boleh berijtihad, mentadbir, dan mengurus, tetapi semuanya dalam batas kehambaan. Tauhid mengikat tangan kuasa agar tidak melampaui had. Ia mengingatkan bahawa setiap keputusan akan dipersoalkan di hadapan Rabb yang sebenar. Kesedaran ini menumbuhkan rasa aman dalam masyarakat, kerana tiada manusia berhak menjadi penentu mutlak hidup dan mati tanpa hisab.

Tauhid sebagai deklarasi kesamarataan eksistensial juga mengangkat maruah insan paling lemah. Hamba, fakir, orang biasa, semuanya memiliki akses yang sama kepada Allah tanpa perlu melalui hierarki sakral yang memonopoli rahmat. Doa seorang yang tidak dikenali menembusi langit sebagaimana doa seorang pemimpin. Air mata seorang petani bernilai di sisi Allah sebagaimana air mata seorang alim. Dengan itu, tauhid menumbuhkan keyakinan bahawa nilai manusia tidak ditentukan oleh pengiktirafan sosial, tetapi oleh hubungan langsung dengan Rabbnya.

Pada lapisan rasa yang lebih dalam, pembebasan tauhid mengalir seperti sungai yang membersihkan sisa-sisa penghambaan tersembunyi dalam jiwa. Kadang-kadang manusia tidak menyembah manusia secara terang-terangan, tetapi menggantungkan harga diri

sepenuhnya pada pujian dan penerimaan makhluk. Ayat ini menegur kecenderungan halus itu. Mengambil manusia sebagai rabb boleh berlaku dalam bentuk ketaatan membuta tuli, atau dalam bentuk ketakutan melampau terhadap persepsi orang. Tauhid memurnikan pusat orientasi hati agar ia hanya berputar mengelilingi Allah, bukan reputasi atau kuasa manusia.

Apabila semua manusia berdiri sama di hadapan Allah, struktur sosial yang adil lebih mudah ditegakkan. Keadilan bukan sekadar prinsip undang-undang, tetapi refleksi tauhid dalam tindakan. Jika tiada siapa berhak menjadi rabb kepada yang lain, maka tiada siapa berhak merendahkan martabat orang lain secara zalim. Kesedaran bahawa setiap insan adalah hamba menumbuhkan empati. Kita melihat orang lain bukan sebagai objek kekuasaan, tetapi sebagai saudara dalam kehambaan. Di sinilah tauhid berubah daripada konsep metafizik menjadi etika sosial yang hidup.

Tauhid juga membebaskan orang berilmu daripada godaan menjadi arbab kecil dalam ruang pengaruhnya. Ilmu adalah amanah, bukan alat penguasaan. Apabila seorang alim sedar bahawa dia sendiri hamba, dia tidak akan menuntut ketaatan mutlak kepada dirinya. Dia mengajak kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ayat ini mengawal kecenderungan rohani yang boleh berubah menjadi tirani spiritual. Ia

mengingatkan bahawa penghormatan terhadap ilmu tidak bererti pengangkatan manusia ke darjat rabb, kerana rabb hanya satu dan tidak bersekutu.

Dalam konteks kekuasaan politik, tauhid menegaskan bahawa pemerintah juga hamba. Kuasa yang dipegang hanyalah amanah sementara. Tiada mandat ilahi yang menjadikan seorang manusia kebal daripada kritikan dan nasihat. Dengan itu, tauhid menjadi asas pembebasan rakyat daripada absolutisme. Ketaatan kepada pemerintah berada dalam kerangka ketaatan kepada Allah, bukan di atasnya. Struktur ini mencipta keseimbangan antara ketaatan dan tanggungjawab, antara kepimpinan dan kehambaan, agar tiada manusia naik ke singgahsana rabb yang bukan miliknya.

Lebih dalam lagi, tauhid membebaskan manusia daripada memperhambakan dirinya sendiri. Ada kalanya manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai rabb, lalu menundukkan orang lain demi memuaskan keinginan. Larangan mengambil sesama manusia sebagai arbab secara tersirat juga melarang diri daripada menjadi arbab kepada orang lain melalui dominasi ego. Tauhid meruntuhkan ego itu. Ia menundukkan keakuan di bawah kebesaran Allah, sehingga manusia tidak lagi mencari ketuanan, tetapi mencari keredhaan. Di situ, kebebasan sebenar lahir daripada penyerahan total.

Kesamarataan di hadapan Allah menanamkan rasa tanggungjawab peribadi yang tinggi. Jika tiada perantara mutlak yang boleh menjamin keselamatan, maka setiap insan perlu memikul amanah dirinya sendiri. Tiada tokoh suci yang boleh menanggung dosa orang lain secara mutlak. Tiada sistem kasta yang boleh memindahkan kesalahan. Tauhid memulangkan beban dan kemuliaan kepada individu. Setiap jiwa berjalan menuju Allah dengan rekodnya sendiri. Kesedaran ini mendewasakan manusia, menjadikannya bertanggungjawab atas pilihan dan tindakannya.

Dalam arus kesedaran tauhid, manusia belajar melihat kemuliaan sebagai anugerah, bukan hak. Jika semua sama sebagai hamba, maka kelebihan hanyalah ujian. Kekayaan, kedudukan, kecerdasan, semuanya tidak mengubah hakikat kehambaan. Ayat ini memotong akar kesombongan yang tumbuh daripada rasa superioriti. Ia juga menyembuhkan inferioriti yang lahir daripada perbandingan sosial. Apabila ukuran kembali kepada Allah, manusia berhenti membandingkan secara obsesif. Dia fokus memperbaiki hubungannya dengan Rabb, bukan menguasai atau ditindas oleh manusia lain.

Pembebasan tauhid juga bersifat psikologikal. Ramai manusia tertekan kerana merasa sentiasa dinilai oleh mata manusia. Mereka hidup untuk memenuhi ekspektasi

makhluk. Larangan menjadikan sesama manusia sebagai arbab membebaskan jiwa daripada beban itu. Penilaian manusia tidak lagi menjadi penentu mutlak harga diri. Yang menentukan adalah Allah yang Maha Mengetahui. Hati yang memahami hakikat ini menjadi lebih tenang, kerana ia tidak lagi terumbang-ambing oleh pujian dan celaan yang silih berganti.

Di peringkat komuniti, tauhid menumbuhkan budaya saling menasihati, bukan saling menguasai. Jika tiada seorang pun rabb, maka hubungan sesama manusia adalah hubungan saudara dalam kehambaan. Nasihat diberikan sebagai tanda kasih, bukan sebagai alat dominasi. Kepimpinan dilaksanakan sebagai khidmat, bukan sebagai ketuanan. Ayat ini secara halus membentuk masyarakat yang lebih seimbang, kerana semua sedar bahawa kuasa sebenar berada di qabdhah Allah, dan manusia hanya memegang peranan sementara yang akan dipersoalkan.

Tauhid juga menghalang pembentukan mitos kesucian individu yang melampaui batas. Sejarah menunjukkan kecenderungan manusia mengangkat tokoh sehingga hampir menyentuh wilayah ketuhanan. Ayat ini menjadi pagar yang tegas. Menghormati tidak bererti mengultuskan. Mengikuti tidak bererti menyerahkan akal dan nurani sepenuhnya. Dengan menjaga batas ini, tauhid melindungi kemurnian akidah dan kebebasan intelektual. Manusia bebas berfikir,

menilai, dan bertanya dalam kerangka penghambaan kepada Allah, bukan dalam kerangka ketaatan membuta tuli kepada makhluk.

Pembebasan yang dibawa oleh tauhid tidak liar dan tidak anarkis. Ia bukan penolakan terhadap struktur, tetapi penundukan struktur kepada Allah. Manusia masih memerlukan kepimpinan, peraturan, dan organisasi. Namun semuanya beroperasi dalam kesedaran bahawa tiada kuasa mutlak selain Allah. Dengan itu, tauhid mencipta kebebasan yang berdisiplin, bukan kebebasan yang merosakkan. Ia membebaskan daripada tirani manusia, tetapi mengikat kepada keadilan Ilahi yang lebih tinggi dan lebih menyeluruh.

Dalam keheningan hati yang merenungi ayat ini, terasa seolah-olah beban sejarah penindasan manusia terhadap manusia diringankan oleh satu kalimat tauhid. Kalimat itu mengangkat kepala orang yang tertindas dan merendahkan dahi orang yang zalim. Ia menyeimbangkan semula neraca yang senget. Semua kembali kepada satu pusat: Allah. Dari pusat itu memancar keadilan, maruah, dan tanggungjawab. Tiada lagi ruang untuk ketuanan palsu yang dibina atas nama agama atau kuasa.

Akhirnya, tauhid sebagai pembebasan manusia adalah perjalanan kembali kepada fitrah. Fitrah yang tahu bahawa ia hamba dan tidak layak menyembah atau disembah. Apabila

fitrah ini dihidupkan, manusia berhenti mencari arbab di bumi dan berhenti bercita-cita menjadi arbab. Dia rela menjadi hamba kepada Allah dan saudara kepada manusia. Dalam kerelaan itu, lahir ketenangan yang mengalir lembut, menyatukan akidah dan kehidupan, sehingga tauhid benar-benar menjadi sungai pembebasan yang menenangkan jiwa dan menegakkan keadilan di bumi.

Subbab 10: Ujian Halus – Bila Ketaatan Bertukar Menjadi Pengabdian

Ada satu ujian yang sangat halus dalam perjalanan ubudiyyah; ia bukan ujian terang-terangan seperti menyembah berhala, tetapi ujian yang menyelinap melalui lorong ketaatan. Syariat memerintahkan kita taat kepada ibu bapa, menghormati guru, dan mendengar pemerintah dalam perkara yang makruf. Namun dalam arus ketaatan itu tersembunyi satu garis halus yang memisahkan antara ibadah dan pengabdian kepada makhluk. Apabila ketaatan kekal berada di bawah naungan wahyu, ia cahaya. Tetapi apabila ia terlepas daripada timbangan wahyu, ia berpotensi menjadi bayang-bayang yang menutup cahaya tauhid dalam hati tanpa disedari.

Ayat ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) ini bukan sekadar larangan zahir terhadap penyembahan manusia, tetapi ia juga membina satu disiplin batin. Lafaz لا يتخذ memberi isyarat kepada proses pengambilan, suatu tindakan hati sebelum ia menjadi tindakan anggota. Arbaban pula bukan hanya bermaksud tuhan yang disembah secara ritual, tetapi segala autoriti yang diberi kuasa mutlak sehingga melampaui batas wahyu. Di sinilah tafsiran analitik yang meneliti struktur lafaz bertemu dengan rasa zhauqiyyah yang menggetarkan qalbu, lalu lahir kesedaran bahawa pengabdian itu bermula dalam diam hati.

Ketaatan yang dituntut syarak sentiasa bersyarat dengan ketaatan kepada Allah. Ia bukan ketaatan yang berdiri sendiri. Seorang anak taat kepada ibu bapanya kerana Allah memerintahkannya demikian. Seorang murid memuliakan gurunya kerana itu adab yang diredhai Allah. Seorang rakyat mendengar pemerintah dalam perkara yang tidak melanggar syariat kerana menjaga maslahat umum adalah tuntutan agama. Maka pusat graviti semua ketaatan itu tetap satu: Allah. Apabila pusat ini berubah, apabila hati mula melihat makhluk sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, maka paksi tauhid telah berganjak walaupun bibir masih menyebut nama Tuhan.

Ujian menjadi lebih halus apabila pelanggaran perintah Allah berlaku atas nama hormat dan setia. Seseorang mungkin berkata, Aku hanya menurut arahan, sedangkan arahan itu jelas bercanggah dengan nas. Jika hati memberontak, merasa bersalah, dan mengakui bahawa yang benar tetap hukum Allah, maka tauhidnya masih terpelihara walaupun dia tergelincir. Namun apabila hati meredhai pelanggaran itu, meyakini bahawa kata-kata manusia lebih wajar diikuti daripada wahyu, maka di situlah berlaku peralihan makna: ketaatan bertukar menjadi pengambilan arbab secara batin.

Pengambilan arbab bukan semestinya dengan sujud dan rukuk. Ia boleh terjadi dengan

memberikan hak penentuan halal dan haram kepada makhluk secara mutlak. Apabila seseorang menerima perubahan hukum semata-mata kerana tokoh tertentu mengatakannya, tanpa menimbang dengan dalil, dan hatinya tenang dengan penggantian itu, maka benih pengabdian telah ditanam. Tafsir yang menyelami struktur makna ini menunjukkan bahawa syirik tidak selalu berbentuk patung; kadangkala ia berbentuk autoriti yang tidak lagi ditapis oleh neraca wahyu dalam kesedaran rohani manusia.

Di sinilah ayat tersebut menjadi neraca dalaman. Ia bukan pedang untuk menebas orang lain dengan tuduhan, tetapi cermin untuk memeriksa wajah hati sendiri. Setiap kali kita merasa terlalu takut kehilangan redha manusia sehingga sanggup menggadai prinsip wahyu, kita perlu kembali kepada larangan ولا يتخذ. Larangan itu seperti pagar yang melindungi taman tauhid. Tafsiran yang mengalir secara isyariyyah mengajak kita melihat bahawa larangan itu hidup dalam detik-detik pilihan kecil seharian, bukan hanya dalam polemik besar teologi.

Ada beza antara melakukan maksiat kerana lemah dan menghalalkan maksiat kerana taat kepada manusia. Yang pertama adalah dosa yang diakui sebagai dosa; yang kedua berpotensi menjadi kerosakan aqidah jika hati meyakininya sebagai benar. Ujian halus ini berlaku dalam ruang batin yang tidak dilihat manusia.

Seseorang mungkin kelihatan patuh, setia, dan berdisiplin, tetapi dalam masa yang sama dia telah meletakkan manusia sebagai penentu nilai tertinggi. Analisis makna ayat ini membuka tirai bahawa tauhid bukan hanya penafian berhala, tetapi penafian dominasi mutlak makhluk ke atas hukum Allah.

Ketaatan yang sihat sentiasa melahirkan ketenangan kerana ia bersambung dengan langit. Apabila seorang anak menolak arahan ibu bapa yang jelas melanggar syariat dengan penuh adab, dia sebenarnya sedang memelihara kedua-duanya: hak Allah dan hak manusia. Dalam dimensi zhauq rohani, penolakan itu bukan derhaka, tetapi kesetiaan tertinggi kepada prinsip tauhid. Ayat ini membentuk keseimbangan antara hormat dan tegas, antara lembut dan prinsip, agar hati tidak terperangkap dalam kekeliruan antara kasih sayang kepada manusia dan ketaatan mutlak kepada Tuhan.

Kadangkala pengambilan arbab berlaku melalui budaya taksub. Seseorang terlalu mengagungkan tokoh sehingga semua kata-katanya diterima tanpa soal. Dalam keadaan ini, neraca ilmu diketepikan, dan dalil hanya dicari untuk mengesahkan pendirian tokoh tersebut. Tafsir analitik terhadap struktur ayat menunjukkan bahawa larangan itu bersifat kolektif: بعضنا بعضا — sebahagian kita terhadap sebahagian yang lain. Ini memberi isyarat bahawa bahaya itu boleh berlaku dalam mana-

mana lapisan masyarakat, antara pemimpin dan pengikut, antara guru dan murid, bahkan antara rakan dan sahabat.

Lebih halus lagi apabila hati merasa aman sepenuhnya dengan keputusan manusia walaupun bertentangan dengan nas, seolah-olah manusia itu tidak mungkin salah. Rasa kemaksuman yang diberikan kepada makhluk inilah bibit pengambilan arbab. Tauhid menuntut kita mengiktiraf bahawa setiap manusia terdedah kepada kesilapan. Maka kesetiaan kepada manusia mesti sentiasa bersyarat. Dalam aliran tafsir yang menyentuh rasa, ayat ini mendidik hati agar sentiasa ada jarak antara hormat dan pengabdian, antara kasih dan ketundukan mutlak.

Ujian ini sering muncul dalam suasana tekanan. Apabila jawatan, rezeki, atau penerimaan sosial bergantung kepada kepatuhan, manusia mudah tergelincir. Dalam keadaan terdesak, hati boleh memujuk diri bahawa pelanggaran kecil tidak mengapa demi maslahat besar. Namun ayat ini berdiri sebagai garis sempadan. Ia mengingatkan bahawa maslahat sejati tidak pernah dibina di atas penggantian hukum Allah dengan kehendak manusia. Tafsir yang meneliti makna من دون الله menyingkap bahawa segala yang diletakkan di hadapan atau di samping Allah sebagai sumber autoriti adalah bentuk penyimpangan yang perlu diawasi.

Tidak semua ketundukan adalah ibadah, tetapi setiap ibadah menuntut ketundukan yang murni kepada Allah. Apabila ketundukan kepada manusia menjadi lebih dominan dalam jiwa berbanding ketundukan kepada wahyu, susunan dalaman telah terbalik. Ayat ini mengajak kita menyusun semula hierarki hati. Dalam kesatuan makna yang mengalir, kita memahami bahawa tauhid adalah seni meletakkan sesuatu pada tempatnya: Allah di puncak ketaatan, dan makhluk di bawah naungan perintah-Nya.

Ada juga keadaan di mana seseorang menolak dalil yang jelas kerana tidak mahu berbeza dengan kelompoknya. Tekanan kolektif boleh menjadi arbab yang tidak disedari. Hati lebih takut dicela manusia daripada dimurkai Allah. Dalam pembacaan yang mendalam, ولا يتخذ menjadi peringatan agar kita tidak membenarkan rasa takut atau cinta kepada makhluk mengatasi rasa takut dan cinta kepada Tuhan. Keseimbangan ini adalah inti ubudiyyah yang sejati, yang lahir daripada kesedaran bahawa hanya Allah pemilik hak mutlak untuk ditaati tanpa syarat.

Ayat ini juga mendidik pemimpin agar tidak merelakan dirinya diangkat melampaui batas. Seorang guru yang benar akan sentiasa mengembalikan murid kepada dalil, bukan kepada dirinya. Seorang pemerintah yang adil tidak menuntut ketaatan dalam perkara maksiat. Dalam dimensi isyariyyah, larangan ini bukan

hanya untuk pengikut, tetapi juga untuk yang diikuti. Mereka yang berada di atas bahu masyarakat perlu sentiasa mengingat bahawa mereka bukan arbab, tetapi hamba yang memikul amanah.

Dalam perjalanan rohani, seseorang mungkin terpesona dengan pengalaman atau ilham gurunya sehingga menganggapnya sumber kebenaran mutlak. Padahal segala ilham mesti ditimbang dengan wahyu. Jika tidak, hubungan spiritual itu boleh berubah menjadi pengabdian yang tidak sihat. Tafsir yang menyelami ayat ini mengajak kita kembali kepada asas: segala bentuk bimbingan adalah wasilah, bukan matlamat. Apabila wasilah diangkat menjadi tujuan, struktur tauhid menjadi kabur dan cahaya petunjuk mula malap.

Audit hati yang dimaksudkan oleh ayat ini berlaku secara berterusan. Ia bukan pemeriksaan sekali lalu, tetapi muhasabah harian. Setiap keputusan yang melibatkan konflik antara perintah Allah dan kehendak manusia perlu ditimbang dengan jujur. Dalam keheningan malam, seorang mukmin bertanya kepada dirinya: adakah aku menurut kerana Allah, atau kerana takut kehilangan manusia? Soalan ini sederhana, tetapi jawapannya menentukan arah keseluruhan perjalanan rohani seseorang.

Pengambilan arbab juga boleh berlaku dalam bentuk ideologi atau sistem yang meletakkan akal manusia sebagai penentu mutlak tanpa

tunduk kepada wahyu. Apabila prinsip agama diubahsuai agar selari dengan selera zaman tanpa rujukan yang sahih, manusia sebenarnya telah mengambil sesama mereka sebagai penentu hukum. Ayat ini berdiri sebagai tembok yang menghalang relativisme daripada merosakkan tauhid. Ia menegaskan bahawa kebenaran bukan hasil konsensus manusia semata-mata, tetapi wahyu yang diturunkan dari langit.

Dalam kelembutan bahasanya, ayat ini tidak menyuruh kita memutuskan hubungan dengan manusia, tetapi membetulkan kedudukan hubungan itu. Kita tetap menghormati, menyayangi, dan bekerjasama. Namun semua itu bergerak dalam orbit tauhid. Seperti planet yang mengelilingi matahari, ketaatan kepada makhluk beredar di sekitar ketaatan kepada Allah. Jika orbit itu terkeluar, keseimbangan akan hancur. Tafsir yang mengalir secara rohani ini menenangkan hati kerana ia memberi garis panduan yang jelas tanpa menafikan realiti sosial.

Akhirnya, ujian halus ini adalah ujian kejujuran dalaman. Tiada siapa yang dapat menilai dengan tepat selain diri sendiri dan Allah. Seseorang boleh kelihatan paling lantang mempertahankan tauhid, tetapi dalam keputusan peribadi dia tunduk sepenuhnya kepada tekanan manusia. Ayat ini mengajar kita bahawa tauhid bukan slogan, tetapi struktur kesetiaan yang

konsisten. Apabila struktur itu teguh, ketaatan kekal sebagai ibadah. Apabila struktur itu retak, ketaatan boleh berubah menjadi pengabdian.

Maka larangan agar tidak mengambil sebahagian kita sebagai arbab selain Allah adalah sungai petunjuk yang mengalir tenang namun tegas. Ia membersihkan niat, meluruskan orientasi, dan mengembalikan setiap bentuk ketaatan kepada sumbernya yang asal. Dalam aliran tafsir yang menyentuh akal dan hati, kita memahami bahawa keselamatan aqidah bukan hanya dengan menolak berhala yang jelas, tetapi dengan mengawasi setiap detik ketundukan. Di situlah tauhid dijaga, dan di situlah hamba benar-benar merdeka di bawah naungan Tuhan Yang Esa.

Penutup Bab

Potongan ayat ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) ini membina satu tembok tauhid yang kukuh:

Tiada syirik dalam ibadah. Tiada ketuanan dalam ketaatan.

Potongan ayat ... وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) meneguhkan asas tauhid yang bersifat radikal dan murni. Lafaz أَرْبَابًا membuka ruang kesedaran bahawa manusia secara fitrah cenderung mengangkat sesuatu menjadi pusat pemujaan dan pengabdian, walaupun ia berselindung di sebalik simbolik sosial, politik, atau ideologi. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, makna ini tersirat lebih

daripada sekadar hukum fiqah; ia mengarah kepada kesedaran rohani bahawa setiap pengiktirafan berlebihan terhadap makhluk adalah pengingkaran halus terhadap Allah. Garis pemisah antara rububiyyah hakiki dan rububiyyah tiruan mesti dijaga rapi, menjadi penanda batas batin yang tidak boleh dilintasi.

Setiap bentuk tuhan kecil yang dibangunkan oleh manusia dalam hidupnya sering kali lahir dari keperluan untuk merasa selamat, berkuasa, atau diiktiraf. Tokoh, sistem, atau struktur sosial yang diagungkan boleh menjadi arbab tanpa disedari. Dalam tafsir zhauqiyyah, peringatan ini menekankan introspeksi; manusia harus meninjau setiap kesetiaan, setiap ketundukan, dan setiap penghormatan yang diberi kepada sesuatu selain Allah. Kesedaran ini mengasah batin, menyingkap lapisan-lapisan pengabdian tersembunyi, sehingga hamba mampu membezakan antara penyerahan yang benar dan penyembahan tiruan yang halus.

Frasa ... مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) berfungsi sebagai garis merah yang tidak boleh dilintasi. Ia bukan sekadar ungkapan literal, tetapi simbol batas tauhid yang menuntun qalbu. Dalam tafsir zhauqiyyah, garis ini tersirat sebagai instrumen kesedaran: setiap langkah, niat, dan tindakan manusia diuji terhadap kesetiaan kepada Allah. Menjaga batas ini bukan sekadar kewajipan luaran, tetapi latihan rohani yang menyeluruh. Hamba belajar mengenali

bayangan ketuhanan palsu, menyingkirkan ketergantungan terhadap makhluk, dan menempatkan Allah sebagai satu-satunya Rububiy yang sahih dalam ruang eksistensi dan pengalaman batin.

Manusia yang terperangkap dalam penyembahan tuhan kecil akan kehilangan kemerdekaan hakiki. Hamba menjadi terikat pada sistem, tokoh, atau ketakutan sosial yang dicipta sendiri. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, ini tersirat sebagai peringatan tentang tipu daya kesedaran. Pengikatan ini melemahkan roh, menutupi pandangan batin, dan mengaburkan garis antara makhluk dan Pencipta. Kesedaran tauhid yang sejati membebaskan hamba dari rantai-rantai itu, menempatkan Allah sebagai satu-satunya pusat pengabdian yang tidak tergantikan, sekaligus mengembalikan martabat rohani yang tulen.

Kesedaran bahawa tiada makhluk layak menjadi arbab menuntun kepada reformasi batin yang halus namun mendalam. Hamba belajar menilai semua hubungan sosial, politik, dan budaya melalui lensa tauhid. Dalam tafsir analitik zhauqiyyah, ini bukan sekadar pengajaran akal, tetapi pengalaman isyari yang menuntun qalbu: setiap penghormatan, ketundukan, atau kepercayaan diuji terhadap kedaulatan Ilahi. Apabila semua titik tumpuan diarahkan kembali kepada Allah, kehidupan menjadi harmonis, bebas dari ilusi kuasa yang menjerat, dan hamba

menempuh eksistensi dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan.

Setiap kali manusia menghadapi pilihan untuk mengangkat makhluk menjadi pusat, ujian tauhid muncul. Dalam tafsir zhauqiyyah, ujian ini tidak hanya bersifat eksternal tetapi juga internal; qalbu dan fikiran diuji terhadap kecenderungan untuk mencari sandaran selain Allah. Kesedaran ini membuka dimensi perenungan yang mendalam: betapa mudahnya hati tergelincir kepada pengabdian tiruan, dan betapa pentingnya menjaga setiap niat agar selaras dengan garis merah Ilahi. Proses ini membentuk kesedaran tauhid yang matang, menempatkan Allah sebagai pusat pengabdian yang hakiki.

Pengingkatan terhadap tokoh atau ideologi sering dibalut dengan simbolisme dan budaya, sehingga menjadi arbab yang halus. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, hamba diajak menyelami lapisan-lapisan tersirat, mengenali bentuk-bentuk pengabdian palsu yang menyusup tanpa disedari. Kesedaran ini membebaskan manusia dari ketergantungan batin pada makhluk, menuntun mereka kepada pengabdian yang murni. Setiap tindakan, ucapan, dan pikiran diarahkan kepada Allah, menjadikan hidup sebagai medan latihan rohani yang selaras dengan prinsip rububiyyah yang hakiki.

Manusia juga diuji melalui ketakutan dan keinginan sosial. Tekanan untuk diakui, diterima,

atau disanjung dapat menimbulkan arbab terselubung. Tafsir zhauqiyyah menekankan introspeksi terhadap motivasi yang tersembunyi ini; hamba diajak meneliti sumber setiap kepatuhan atau penghormatan yang diberikan. Apabila kesedaran ini tercapai, manusia mampu menempatkan Allah sebagai pusat utama, menolak semua bentuk rububiyyah tiruan, dan mengalami kemerdekaan rohani yang membebaskan dari tekanan sosial dan psikologis yang menyilaukan.

Setiap struktur sosial atau ideologi yang diagungkan perlu diuji terhadap prinsip ... مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64). Dalam tafsir analitik zhauqiyyah, pengujian ini adalah proses pembersihan batin: menyingkirkan setiap kecenderungan untuk menyerahkan hakikat ketaatan kepada selain Allah. Hamba yang berjaya menempuh proses ini mencapai keseimbangan rohani, menghayati hakikat bahawa Allah adalah satu-satunya Rububiy yang layak, sementara segala bentuk kuasa, status, atau pengaruh makhluk tetap berada dalam perspektif yang wajar dan terikat kepada garis tauhid.

Kesedaran ini juga membuka mata rohani terhadap tipu daya makhluk yang tampak agung. Dalam tafsir zhauqiyyah, setiap kekaguman atau ketundukan terhadap tokoh, sistem, atau ideologi dianalisis melalui lensa tauhid: adakah ia menyimpang dari ketaatan eksklusif kepada

Allah? Proses ini melatih hamba menahan diri dari penyembahan tiruan, memperkuat kemerdekaan rohani, dan menumbuhkan ketahanan batin yang tidak mudah digoncang oleh dunia atau tekanan sosial yang bersifat sementara.

Pengelolaan hubungan dengan sesama manusia menjadi refleksi kesedaran tauhid. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, setiap bentuk penghormatan atau ketaatan sosial dinilai sejauh mana ia tetap berada dalam batas yang dibenarkan. Hamba belajar menghormati makhluk tanpa mengangkatnya ke posisi rububiyyah. Ini melahirkan keseimbangan rohani: manusia tetap menghargai peranan sesama tanpa membiarkan pengabdian mereka mengalihkan kesetiaan dari Allah. Hidup menjadi medan pengalaman tauhid yang nyata, bukan sekadar teori atau kata-kata.

Proses menjaga batas antara makhluk dan Allah menciptakan pengalaman rohani yang halus. Tafsir zhauqiyyah menunjukkan bahawa setiap pengabdian palsu yang disingkirkan menimbulkan lapisan kesedaran baru, memperluas wawasan batin, dan memperdalam pengalaman tauhid. Hamba yang istiqamah dalam kesedaran ini menyadari bahawa kemerdekaan hakiki bukan diukur dengan kekuasaan atau kedudukan, tetapi dengan kemampuan untuk menempatkan Allah sebagai

satu-satunya Rububiy dalam segala aspek kehidupan.

Penyingkiran arbab tiruan bukan sekadar menafikan makhluk, tetapi menghidupkan potensi rohani untuk pengabdian murni. Dalam tafsir zhauqiyyah, ini tersirat sebagai proses pemurnian qalbu, di mana setiap niat dan tindakan diarahkan secara eksklusif kepada Allah. Hamba yang memahami hal ini akan mengalami kedamaian batin, kerana tidak ada dualiti ketaatan yang mengganggu, tidak ada ketergantungan yang mengekang, dan setiap pengalaman kehidupan menjadi ladang untuk menumbuhkan kesedaran tauhid yang mendalam.

Manusia yang menyadari potensi menciptakan arbab dalam hidupnya akan lebih waspada terhadap godaan duniawi. Tafsir analitik zhauqiyyah menekankan bahawa kesedaran ini membentuk ketahanan rohani: setiap kesombongan, ketakutan, atau keinginan berlebihan terhadap makhluk diuji, dibersihkan, dan diarahkan kembali kepada Allah. Proses ini membangun hamba yang matang secara spiritual, mampu menavigasi kompleksiti kehidupan tanpa kehilangan kesetiaan hakiki, sekaligus menumbuhkan ketenangan yang tidak tergoyahkan.

Pemerhatian terhadap batas ... مِّن دُونِ اللَّهِ ... (Ali Imran:64) juga membuka wawasan tentang dimensi sosial tauhid. Dalam tafsir zhauqiyyah,

garis merah ini menjadi instrumen untuk menata interaksi: hormat tetap ada, tetapi tidak menimbulkan pengabdian tiruan. Hamba yang mampu menegakkan batas ini melihat dunia dengan mata batin yang jernih, menghargai makhluk tanpa menyembahnya, dan menempatkan Allah sebagai pusat eksistensi. Pengalaman ini melahirkan keseimbangan sosial yang selaras dengan prinsip tauhid.

Kebebasan rohani muncul ketika manusia menyadari bahawa tiada makhluk berhak mengklaim rububiyyah. Tafsir zhauqiyyah isyariyyah menunjukkan bahawa kesedaran ini menumbuhkan martabat hamba, kerana setiap tindakan dilakukan atas landasan ketaatan eksklusif kepada Allah. Hamba yang menjaga batas ini mengalami kedamaian yang mendalam, bebas dari tekanan pengaruh makhluk, dan hidupnya dipenuhi ketenangan batin yang menjadi buah nyata dari pemahaman tauhid yang tulen.

Proses internalisasi ayat ini juga membuka lapisan isyari tentang hakikat pengabdian. Dalam tafsir zhauqiyyah, setiap detik kehidupan menjadi arena latihan: setiap keputusan, interaksi, dan niat diuji terhadap prinsip tauhid. Kesedaran ini meneguhkan hamba dalam menghadapi godaan dunia, memperdalam penghayatan terhadap Rububiyah Allah, dan memurnikan hubungan rohani sehingga setiap bentuk ketergantungan

kepada makhluk hilang, digantikan oleh kesetiaan mutlak kepada Allah.

Pengembangan kesedaran ini membentuk kontinuiti rohani. Tafsir zhauqiyyah menekankan kesinambungan pengawasan diri: hamba senantiasa meninjau dirinya agar tidak tergelincir kepada penyembahan tiruan. Ketika kesedaran ini dipelihara, pengalaman hidup menjadi aliran tauhid yang harmonis, mengalir tenang dan membentuk karakter rohani yang stabil. Manusia hidup bukan sebagai pengikut arbab, tetapi sebagai hamba yang merdeka dan taat hanya kepada Allah.

Setiap bentuk pengabdian tiruan yang berhasil diidentifikasi menjadi titik pemurnian. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, pemurnian ini menciptakan resonansi rohani yang memperkuat hubungan dengan Allah. Hamba belajar menempatkan makhluk dalam batas yang benar, menjaga garis merah مِّن دُونِ اللَّهِ, dan mengalirkan seluruh potensi cinta, hormat, dan ketaatan kepada Rububiyah Allah. Proses ini menghasilkan kesedaran tauhid yang matang, damai, dan stabil.

Ketahanan batin terbentuk ketika hamba menyadari bahawa semua ketundukan selain Allah adalah jebakan halus. Tafsir zhauqiyyah menegaskan bahawa kesedaran ini menuntun qalbu untuk menolak segala bentuk arbab tiruan. Dengan demikian, hamba mampu berdiri teguh dalam ketaatan eksklusif kepada Allah,

menghadapi tekanan sosial, budaya, dan psikologis tanpa kehilangan kemerdekaan rohani. Kesedaran ini menghasilkan kehidupan yang selaras dengan prinsip tauhid, di mana setiap tindakan menjadi manifestasi pengabdian hakiki.

Akhirnya, pengalaman menjaga batas antara manusia dan Allah membentuk satu kesatuan rohani yang harmonis. Dalam tafsir zhauqiyyah isyariyyah, keseluruhan proses ini tersirat sebagai perjalanan penyadaran dan pemurnian batin. Hamba belajar menegakkan Rububiyah Allah di segala aspek, menyingkirkan semua bentuk pengabdian tiruan, dan menempuh kehidupan dengan hati yang merdeka, qalbu yang damai, serta kesedaran yang penuh akan hakikat bahawa hanya Allah satu-satunya rabb sejati yang layak disembah dan ditaati.

Ilmu ini ditulis dengan niat.

Jika sampai ke hati, biarlah ia juga kembali kepada niat.